

: સંપાદક :

પ. પૂ. મુનિરાજશ્રી પદ્મસેનવિજયજી મહારાજ

કિંમત : પંદર રૂપિયા

: સૌજન્ય :

શ્રી ચોપાટી જૈન સંઘ જ્ઞાનખાતું, મુંબઈ-૭.

વિ. સં. ૨૦૪૨

મુદ્રક :

નવપ્રભાત પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ
નોવેલ્ટી સીનેમા પાસે,
ધીકાંટા રોડ, અમદાવાદ.

પ્રકાશકીય

પ્રથમભાગના પ્રકાશન બાદ બહુ જ ટુંકા સમયમાં “મનના મિનારેથી મુક્તિના કિનારે” આ પુસ્તકના બીજા ભાગનું પ્રકાશન કરતા અમારા હૈયામાં આનંદ માતો નથી.

આર્દ્રકુમાર મહર્ષિનું ચરિત્ર જૈન આલમમાં સુપ્રસિદ્ધ છે અને અનેક શ્રદ્ધાળુ જૈનો વ્યાખ્યાનાદિમાં તે સાંભળતાં આવ્યા છે. એ જ રીતે પૂજ્યપાદ ગુરુદેવશ્રી મુખે દ્રમવાયેલા વ્યાખ્યાનોનું સુઘડ અવતરણ કરીને આ બે ભાગોમાં વાચકો સમક્ષ એક ઉત્તમ રસથાળ રજુ કર્યો છે. દિવ્યદર્શનના બીજા પ્રકાશિત ગ્રંથરત્નોની જેમ આ પુસ્તકને પણ શ્રદ્ધાળુ વાચકો અંતરના ઉમંગથી વધાવી લેશે એવો અતૂટ વિશ્વાસ છે.

દિવ્યદર્શન ટ્રસ્ટ તરફથી પ્રકાશિત થયેલા અનેક તાત્ત્વિક સાત્ત્વિક મર્મસ્પર્શી જૈન શાસ્ત્રાનુસારી ગ્રંથોને ઊંડાણથી વાંચનારા અનેક મહાનુભાવો તરફથી અમારા ઉપર તરેહ તરેહના અભિનંદન-પુષ્પોની વર્ષા થઈ રહી છે અને તેઓ ચારંવાર પૂછાવે છે કે તમારા ટ્રસ્ટ તરફથી નવા પુસ્તકો કયારે બહાર પડવાના છે તે તરત જણાવો, અમે રાહ જોઈ બેઠા છીએ....વગેરે. આ બધા અભિનંદનના સાચા અધિકારી ખરેખર અમે નહિ, પરંતુ આ પુસ્તકો પ્રકાશિત કરવા પાછળ અનેક જાતનો સહકાર આપનાર દા. ત. આર્દ્રકુમાર મહર્ષિની યશોગાથા ‘ગાનાર અને પછી’ આ પુસ્તકનું આલેખન

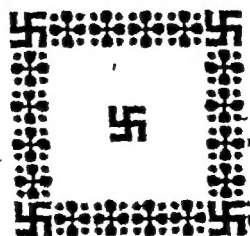
કરનારા પૂજ્યપાદ વર્ધમાનતપોનિધિ એકાન્તવાદતિમિર-
તરણી પ. પૂ. આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજય ભુવનભાનુસૂરીશ્વરજી
મહારાજ તથા પ્રુફ્ સંશોધનાદિ સંપાદન કરી આપનારા
પૂ. મુનિરાજે તથા પુસ્તક પ્રકાશન માટે આર્થિક સહકાર
આપનાર જૈન સંઘો-તેમના જ્ઞાનખાતા તથા ખીજા અનેક
સદ્ગૃહસ્થો જે અભિનંદનના સાચા અધિકારી છે.

આ પુસ્તક પ. પૂ. મુનિરાજશ્રી પદ્મસેનવિજયજી
મહારાજે સંપાદન કરી આપ્યું છે અને શ્રી ચોપાટી જૈન
સંઘ જ્ઞાનખાતામાંથી પ્રાથમિક આર્થિક સહકાર આપેલ છે
તેમનો અમે અત્યંત આભાર માનીએ છીએ.

આ પુસ્તકના પ્રથમ અને આ ખીજા ભાગના વાંચન
દ્વારા સૌ કોઈ કદાચહથી મુક્ત થને એ જ શાસનદેવને
પ્રાર્થના.

લિ.

દિવ્યદર્શન ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ
કુમારપાળ વિ. શાહ વગેરે

વિષયાનુક્રમ

પાના નંબર

આર્દ્રકુમારનો પૂર્વ અધિકાર ... ૧

[૨૧] ધર્મના આઠ ફળ

મુનિને શ્રીમતીએ વર્યા ! .. ૩

ધર્મના ફળ (૧) સુરાજ્યાદિ ૪

(૨) સંપત્તિ એ ધર્મનું ફળ .. ૫

દેવગુરુ પર પ્રેમનું પારખું ... ૬

સનતકુમારની પૂર્વભવે સાધના ... ૭

કાર્તિક-સુદર્શન પૂર્વભવ, ધન્નો ... ૮

(૩) સુખ ભોગ એ ધર્મફળ ... ૯

વસુદેવનું સૌભાગ્ય ૯

વૈયાવઝ્યી નંદીષેણ ... ૧૦

મુનિનો સુકૃત માટે ઉપદેશ ... ૧૩

નંદીષેણને દેવ-પરીક્ષા ... ૧૪

સાધુ-સેવાનું વ્રત .. ૧૬

વસુદેવ પરદેશમાં ... ૧૯

[૨૨] ધર્મનાં ફળ ૪-૮

(૪-૫) સુકુલજન્મ-સૌંદર્ય એ ધર્મફળ .. ૨૧

(૬) વિક્રતા એ ધર્મફળ ... ૨૨

જંખૂરવામીને અગાધ જ્ઞાનશક્તિ કેમ? ૨૩

(૭) દીર્ઘ શુભ આયુ એ ધર્મકૃણ	....૨૪
ધર્મની કર્મ પર અસર	... ૨૪
(૮) આરોગ્ય એ ધર્મકૃણ	....૨૪
બકેરો બચાવ્યો : મોત અટક્યું	....૨૬
[૨૩] આર્દ્રકુમાર મુનિ આગળ રતનવૃષ્ટિ	....૨૮
દેવ-પરીક્ષાના દાખલા	... ૨૯
જીવની ચાર કક્ષા	....૩૩
પૈસા શું કામ કરે ?	....૩૪
બુદ્ધિમત્તા શેમાં ?	....૩૭
શ્રીમતી અને પિતાનો સંવાદ (વર અ ગે)	....૩૮
[૨૪] પતિ માટે યુક્તિ : ૧૦૮ આયંબિલ	... ૪૦
[૨૫] આર્દ્રકુમાર મુનિ કેમ પડે છે ?	... ૪૪
કર્મની બળવત્તા	....૪૪
આર્દ્ર૦ સાથે શ્રીમતીના લગ્ન	... ૪૫
આયુષ્યબંધનો નિયમ	....૪૬
મિથ્યાત્વ આવવાના બે માગ	....૪૮
[૨૬] વિષય-ભોગ એ વેઠ : ૪ કારણ	.. ૫૦
બળાતકારે ઘા, એમ વિષય-સંગ	....૫૧
નંદીપેણનો વેશ્યાને ત્યાં અંતસ્તાપ	... ૫૩
[૨૭] પત્નીને આર્દ્ર૦ની વૈરાગ્ય વાણી	....૫૬
તત્ત્વદર્શન-સંસારદર્શનથી ઉદાસીનતા આવે	....૫૮
ચારિત્રના ભાવ કેમ નહીં ?	....૫૯
પત્નીને ભવ્ય ઉપદેશ	....૬૦

[૨૮] આર્દ્રકુમારની ફરી દીક્ષા	....૬૧
ચારોને ઉપદેશ	....૬૬
[૨૯] મોક્ષના ૧૧ ઉપાય	....૬૮
સંક્ષેપમાં ૬ ધર્મ	....૬૯
ચારોની સુવિચારણા-દીક્ષા	....૭૦
ધર્મપ્રેરણાથે પ્રભુનું વિચારો	... ૭૧
[૩૦] ગોશાળા સાથે ચર્ચા	... ૭૩
ગોશાળાની દૃષ્ટિએ પ્રભુ શિથિલાચારી	.. ૭૪
કલિકાલ કેમ દુર્ગતિ-પ્રેરક ?	....૭૫
દ્રોહ-નિંદા-હીલના અતિ અધમપાપ	....૭૬
મરીચિ કેમ રખડયા ?	... ૭૭
ગોશાળાની દૃષ્ટિએ પ્રભુ કર્તવ્યમાં અસ્થિર :	
દેશના-દંડ	....૭૯
આર્દ્રકુમારનો જડખાતોડ જવાબ	....૮૦
પરિવાર છતાં પ્રભુ એકાકી કેમ ?	... ૮૧
વાણી પ્રયોગ દોષરૂપ કયાં ?	....૮૨
પહેલાં મૌન અત્યારે વાણી કેમ ?	....૮૩
પ્રભુને ઠઠારામાં અભિમાન કેમ નહિ ?	....૮૫
વીતરાગતા વનવાસથી ન આવે	....૮૬
નિરાશંસ એ ધર્મદેશના કેમ કરે ?	....૮૭
પૂર્વે દોષથી ખચવા મૌન, તો અત્યારે કેમ નહિ ?	૮૯
ગોશાલક-મતમાં મિથ્યા ભિક્ષુધર્મ	... ૯૦
સૂક્ષ્મ અહિંસા વિના મોક્ષ નહિ	....૯૨
ગોશાળાની દૃષ્ટિએ પ્રભુ નિંદક	....૯૨

(૭) દીર્ઘ શુભ આશુ એ ધર્મદ્વં	....૨૪
ધર્મની કર્મ પર અસર	....૨૪
(૮) આરોગ્ય એ ધર્મદ્વં	....૨૪
બકરો બચાવ્યો : મોત અટક્યું	....૨૬
[૨૩] આર્દ્રકુમાર મુનિ આગળ રતનવૃષ્ટિ	....૨૮
દેવ-પરીક્ષાના દાખલા	....૨૯
જીવની ચાર કક્ષા	....૩૩
પૈસા શું કામ કરે ?	....૩૪
બુદ્ધિમત્તા શેમાં ?	....૩૭
શ્રીમતી અને પિતાનો સંવાદ (વર અંગે)	....૩૮
[૨૪] પતિ માટે યુક્તિ : ૧૦૮ આયંબિલ	... ૪૦
[૨૫] આર્દ્રકુમાર મુનિ કેમ પડે છે ?	... ૪૪
કર્મની બળવત્તા	....૪૪
આર્દ્રં સાથે શ્રીમતીના લગ્ન	... ૪૫
આયુષ્યબંધનો નિયમ	....૪૬
મિથ્યાત્વ આવવાના બે માર્ગ	... ૪૮
[૨૬] વિષય-લોભ એ વેઠ : ૪ કારણ	... ૫૦
બળાતકારે ઘા, એમ વિષય-સંગ	....૫૧
નંદીપેણનો વેશ્યાને ત્યાં અંતસ્તાપ	....૫૩
[૨૭] પત્નીને આર્દ્રંની વૈરાગ્ય વાણી	....૫૬
તત્ત્વદર્શન-સંસારદર્શનથી ઉદાસીનતા આવે	....૫૮
ચારિત્રના ભાવ કેમ નહીં ?	....૫૯
પત્નીને ભવ્ય ઉપદેશ	....૬૦

[૨૮] આર્દ્રકુમારની ફરી દીક્ષા	....૬૧
ચોરોને ઉપદેશ	....૬૬
[૨૯] મોક્ષના ૧૧ ઉપાય	....૬૮
સંક્ષેપમાં ૬ ધર્મ	....૬૯
ચોરોની સુવિચારણા-દીક્ષા	....૭૦
ધર્મપ્રેરણાર્થે પ્રભુનું વિચારો	....૭૧
[૩૦] ગોશાળા સાથે ચર્ચા	....૭૩
ગોશાળાની દૃષ્ટિએ પ્રભુ શિથિલાચારી	....૭૪
કલિકાલ કેમ દુર્ગતિ-પ્રેરક ?	....૭૫
દ્રોહ-નિંદા-હીલના અતિ અધમપાપ	....૭૬
મરીચિ કેમ રખડયા ?	... ૭૭
ગોશાળાની દૃષ્ટિએ પ્રભુ કર્તવ્યમાં અસ્થિર :	
દેશના-દંભ	....૭૯
આર્દ્રકુમારનો જડખાતોડ જવાખ	....૮૦
પરિવાર છતાં પ્રભુ એકાકી કેમ ?	... ૮૧
વાણી પ્રયોગ દોષરૂપ કયાં ?	....૮૨
પહેલાં મૌન અત્યારે વાણી કેમ ?	....૮૩
પ્રભુને ઠઠારામાં અભિમાન કેમ નહિ ?	.. ૮૫
વીતરાગતા વનવાસથી ન આવે.	... ૮૬
નિરાશંસ એ ધર્મદેશના કેમ કરે ?	....૮૭
પૂર્વે દોષથી જયવા મૌન, તો અત્યારે કેમ નહિ ?	૮૯
ગોશાલક-મતમાં મિથ્યા ભિક્ષુધર્મ	... ૯૦
સૂક્ષ્મ અહિંસા વિના મોક્ષ નહિ	....૯૨
ગોશાળાની દૃષ્ટિએ પ્રભુ નિંદક	....૯૨

પ્રવાસીને સુમાર્ગદર્શનમાં નિંદા ?	... ૯૩
સ્યાદ્વાદ માટે લલનું દષ્ટાન્ત	....૯૪
વીતરાગનો ધર્મ કેવો ?	....૯૭
ગોશાલક કહે પ્રભુ ભયભીત છે.	. ૯૯
મુનિ પ્રભુની પ્રૌઢતા બતાવે છે.	....૧૦૦
અનાર્ય દેશમાં ગમન કેમ નહિ ?	....૧૦૧
પ્રભુની જ્ઞાન-મૂલક પ્રવૃત્તિ	....૧૦૨
દેશના પછી કેમ મૌન ?	... ૧૦૩
દેશનામાં સ્વ-પર ઉપકાર	....૧૦૪
ગોશાળક કહે પ્રભુ વણિકની જેમ વેપારી છે	....૧૦૫
મુનિનો સ્યાદ્વાદથી ઉત્તર	... ૧૦૬
વણિક તો લોભી પરિગ્રહી	... ૧૦૭
વણિકને ને પ્રભુને લાભમાં અંતર	....૧૦૯
સમોસરણમાં પ્રભુને આધાકર્મ કેમ નહિ ?	....૧૧૦
ઉપભોગ છતા આશંસા કેમ નહિ ?	....૧૧૨
ગોશાળાનું બેવડું અજ્ઞાન	... ૧૧૩

[૩૧] બૌદ્ધ ભિક્ષુ સાથે ચર્ચા .. ૧૧૪

હિંસા અંગે મિથ્યા બૌદ્ધ સિદ્ધાન્ત :	
ખોળના પિંડમાં પુરુષની કલ્પના	.. ૧૧૫
બૌદ્ધ : ૪ પ્રકારના કર્મમાં બંધ નહિ ?	... ૧૧૬
મહર્ષિનો ઉત્તર	....૧૧૭
ભાવ-શુદ્ધિ કયાં હોય ?	....૧૧૮
નવકોટિ અહિંસાત્રતથી જ મોક્ષ	... ૧૧૯

સંસાર-મોચકમત	....૧૨૧
ભાવ-મહત્વ મતે વેશ અમુક જ કેમ ?	....૧૨૨
જીવનાં ચિહ્ન : વનસ્પતિ એ જીવ કેમ ?	....૧૨૩
જૈન સાધુની ચતના	.. ૧૨૫
મુનિપણામાં ૩ નક્કર ધર્મ	
(i) અહિંસાદિ વ્રત (ii) સમિતિ ગુપ્તિ	
(iii) જ્ઞાનપૂર્વક ક્રિયા (સાધવાચાર)	.. ૧૨૬
મહર્ષિ સૌમ્ય છતાં કટાક્ષ કેમ કરે ?	... ૧૨૭
જૈન મત પૂર્ણ પ્રામાણિકનું પારખું નિર્દોષ	
આહાર વિધિ.	... ૧૨૮
માંસાહાર યુક્તિ-વિરુદ્ધ કેમ ?	....૧૨૯
કુશુરુને દાનમાં દોષ	....૧૩૦
માંસાહાર અભક્ષ્યનાં ૧૧ હેતુ	....૧૩૨
નિર્ગ્રન્થ ધર્મ : મુનિ અનિહ ૩ પ્રકારે	....૧૩૪
મુનિ: મનુતે ત્રૈકાલિકં જગત્	....૧૩૫

[૩૨] વેદવાદી સાથે ચર્ચા ૧૩૭

[૩૩] એકદંડી (સાંખ્ય) સાથે ચર્ચા ... ૧૪૨

સાંખ્ય ખંડન

આત્મા એકાન્તે નિત્ય નહિ ૧૪૪

કારણમાં કાર્ય એકાન્તે સત્ નહિ ... ૧૪૫

સત્ની વ્યાખ્યા ૧૪૬

આત્મા એક નથી વિશ્વવ્યાપી નથી ... ૧૪૭

સર્વજ્ઞ જ સત્ય બતાવે ૧૪૮

ધર્માત્માની સાવધાની : સ્ત્રી દર્શનાદિ,—	
વિકથાદિ નહી	....૧૮૪
જિનમતની અનુમોદના પર અવધિજ્ઞાન	....૧૮૭
હાથીના ઇંધન તૂટયા	....૧૯૦
મહર્ષિનો હાથીને ઉપદેશ	....૧૯૧
ધર્મ જ કેમ શ્રેયસ્કર ?	....૧૯૩
કાયા સૂતરના ઇંધન આકરા	....૧૯૫
શ્રેષ્ઠિકને મહર્ષિનો ખુલાસો	.. ૧૯૬
મહર્ષિપ્રત્યેની કૃતજ્ઞતા પર અભયકુમારની	
દીક્ષા યાચના ...	૧૯૮

[૩૭] મહર્ષિને વીરપ્રભુની હિતશિક્ષા	.૨૦૧
સમાધિ એટલે ?	... ૨૦૩
ચિત્તની શાંતિ નિમિત્તો પર	... ૨૦૪
સમાધિ માટે ઉત્તમ સાધન ધર્મ	... ૨૦૭
[૩૮] સાધનામાં ત્રિકરણ યોગ	... ૨૧૦
અસ્થિર મનની ક્રિયા વણખેડી ભૂમિ પર વાવેતર	૨૧૨
દ્રવ્ય ક્રિયા : શેઠ મોચીવાડે	... ૨૧૪
ઈન્દ્રિય નિગ્રહથી જડ માયા છૂટે	.. ૨૧૬
નવકારમાં તિવિહોણ	... ૨૧૮
અક્રિયસાધે જે ક્રિયા	.. ૨૨૦
ત્રિકરણે જીવરક્ષા	... ૨૨૧
મિથ્યા માર્ગની ત્રિકરણે ઘૂણા	....૨૨૨
જૈન-ઈતર ધર્મનો તફાવત	.. ૨૨૪

[૩૯] જિનાજ્ઞામાં ધર્મ	....૨૨૬
મુનિ નદી કેમ ઉતરે ?	....૨૨૭
ધર્મ નિરાશ્રવ—સાશ્રવ	....૨૨૯
શાસન માત્ર નિરાશ્રવ ધર્મ પર ન ટકે	....૨૩૦
સંયમમાં ત્રિકરણે સ્થિરતા	... ૨૩૧
આર્યમંશુના શિષ્યો—મુપ્રણિધાન	....૨૩૪
[૪૦] ઇન્દ્રિયોના દૂરઉપયોગમાં નુકસાન	....૨૩૬
કુથલીના—પાપકથાના રસમાં કેવાં નુકસાન :	
નંદમણિયાર—મરીચિ	....૨૪૦
ચારિત્રભેદિની કથામાં નુકસાન	....૨૪૨
એકાંતનિશ્ચયનયના શ્રવણથી દુરાચારના પંથે	....૨૪૩
ભાવની જ પ્રધાનતાનું વ્યાખ્યાન એ પાપ કથા કેમ? ૨૪૩	
બુદ્ધિભેદકારી વચન એ પાપવચન :	
અર્હદ્દાસનો નોકર	.. .૨૪૪
ગોલવામાંથી ગોળવાનું થાય : મહાભારત	.. .૨૪૬
મિથ્યાદષ્ટિના ધર્મ—જલસાજેવા કેમ ન જવાય? ..	..૨૪૭
મિથ્યાત્વમોહનીયની મનની વચનથી કાચાથી	
ઘૂણા કેવી કેવી રીતે ?	....૨૪૮
[૪૧] મુનિ તાચી હોય : તાચીના ૨ અર્થ	.. .૨૫૧
સાધુચર્યા—વિહાર પર જૈનેતરને ચમકારો	....૨૫૨
તાચી (૧) રક્ષણહાર, (૨) મોક્ષગમનશીલ	.. .૨૫૩
ભવહાસ—ભવવૃદ્ધિ—અશુભ અનોખાંધોની	
હાનિ—વૃદ્ધિ	...૨૫૪

અશુભ અનુબંધો પાપલેશ્યા ઊભી કરે	... ૨૫૫
મોક્ષતરફ પ્રયાણ એટલે ?	... ૨૫૫
પાપબુદ્ધિ-પાપ લેશ્યામાં શું શું આવે ?	... ૨૫૬
અશુભ અનુબંધો તોડવાનો રસ્તો	... ૨૫૭
ઉપદેશ કોણ આપી શકે ?	... ૨૫૮
વક્તાના જીવનની છાયા જીવો પર	....૨૫૯
અલવી સંસારમા કેમ ભટકે છે ?	....૨૫૯
આદાનવાન-રતનત્રયીવાળો	... ૨૬૦
જંગલમાં રાત્રે દીવાના ઉ ઉપાય	... ૨૬૨
મુનિને વાદમાં રાગદ્વેષ કેમ નહિ ?	... ૨૬૨
સુદર્શન : શુકપરિત્રાજક	....૨૬૩
લોહીથી ખરડાયેલ કપડું લોહીથી સાફ થાય ?	.. ૨૬૪
મુનિ સકલસત્ત્વ હિતાશયવાળા	... ૨૬૫
જીવોના હિતેષી થવા આશ્રવ બંધ	... ૨૬૬
જીવ સરોવર	....૨૬૭
સર્વકર્મક્ષય માટે ચારિત્ર	....૨૬૮
ઉપસર્ગોમાં પૂર્વના મહામુનિઓની વિચારણા	... ૨૬૯
બંધકમુનિ-મેતારજ-ગજસુકુમારાદિની વિચારણા	૨૭૦
કષાયમાં નિમિત્ત કયારે બનાય ?	....૨૭૨
મુનિને પાપાશ્રવેનો મન-વચન કાયાથી ત્યાગ	....૨૭૪
તપ કેવો કરવાનો	.. ૨૭૫
યથેચ્છ જ્ઞાનપાન આરામી એ મહા અસમાધિ	
કેમ ?	....૨૭૬

[૪૨] આલોચના-પ્રાયશ્ચિત્ત-વિનય તપનું મહત્ત્વ....૨૭૮
 રોજ-રોજની સખલનામાં પ્રાયશ્ચિત્ત કેટલું
 બધું ચડે ? ૨૭૮

ગુપ્તપાપની આલોચના શા માટે કરવી ?	....૨૭૬
આલોચના ન કરવાથી શા નુકસાન ?	....૨૮૦
વંદનમાં જિનશાસનની વડાઇ	....૨૮૩
[૪૩] વૈયાવચ્ચ તપ :	....૨૮૪
સ્વાધ્યાય એ પરમમંગળ	....૨૮૫
નવકાર જાપમાં સ્વાધ્યાય આવી જાય ?	... ૨૮૫
જ્ઞાન અને ક્રિયા સાથે ધ્યાનની જરૂર	....૨૮૭
ધ્યાન ૪ (i) આજ્ઞાવિચય (ii) અપાય વિચય	
(iii) વિપાક વિચય (iv) સંસ્થાન વિચય	....૨૮૮
કાર્યોત્સર્ગ એ આભ્યન્તર તપ	....૨૮૯
કાર્યોત્સર્ગથી કાય-મમતા થટે	... ૨૮૯
તપ 'વિશિષ્ટ' કરે એટલે	... ૨૯૧
તપથી 'અંદરમાં ઠંરવું' એટલે શું ?	....૨૯૩
બાહ્યતપનો મર્મ	....૨૯૩
મુનિને ધર્મના ઉપદેશથી લાભ	....૨૯૬
નંદીપેણ ઉપદેશમાં શું કહેતા હશે ?	....૨૯૮

ધર્મ તારી અજબ કહાની

- (૧) નવો નવો રાજ વૈભવ, ચક્રવર્તી વૈભવ, ઈન્દ્ર વૈભવ તથા નરભવ ધર્મ આપે છે. ઘણું ઓલવાથી શું ? થોડા જ દિવસોમાં આ ધર્મ પરમ તીર્થ કરપણાની લક્ષ્મી પ્રદાન કરે છે.
- (૨) જ્યોત્સના લજ્જાથી, ભયથી, વિતર્કવિધિથી, મત્સરથી, રનેહથી, લોભથી, હ્રસ્વથી, અભિમાનથી, વિનયથી, શૃંગારથી, કીર્તિ વગેરે હેતુથી, દુઃખથી, કૌતુકથી, વિસ્મયથી, વ્યવહારથી, ભાવથી કે કુલાચારથી, વૈરાગ્યથી નિર્મલ (કેવલિભાષિત) ધર્મને સેવે છે તેઓને અમાપફલ પ્રાપ્ત થાય છે.
- (૩) જાણકારો કહે છે કે સારું રાજ્ય, સમ્પત્તિઓ, ભોગો, સત્કુલમાં જન્મ, રૂપાળાપણું, પંડિતાઈ, દીર્ઘાયુષ્ય, આરોગ્ય આ બધા ધર્મનાં ફળો છે.

(૪) આ લોક અને પરલોકમાં ધર્મરૂપી પાથેયથી નરેન્દ્ર-દેવેન્દ્ર - જ્યોતિષકેન્દ્ર - ભવનપતીન્દ્રનું મુખ તથા રોજરોજ ચન્દ્ર જેવો નિર્મલચરા અને પૂજાદિ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે પાપથી જ નરકાદિ દુર્ગતિ જન્ય અસહ્ય દુઃખ, નિન્દા અને અપકીર્તિ વગેરે થાય છે માટે હે બન્ધુ ! જે તને ઈષ્ટ હોય તે ગ્રહણ કર.

(૫) જીવન સંધ્યાના રંગો જેવું, પાણીના પરપોટા જેવું છે, જલભિંદુ જેવું ચંચળ છે, યૌવન નદીના વેગ જેવું છે. તો હે પાપી જીવ ! કેમ તું બૃઝતો (સમજતો) નથી ?

(૬) આ માયારૂપી રાત્રિ મોહના તોફાનોથી ગાઢ અંધકારમય બની છે. માટે હે લોકો ! જ્ઞાનનો પ્રકાશ કરીને તમે સદાળા જાગી જાઓ. (જાણી લો કે) આ કાળરૂપી ચોર ન દેખાય એ રીતે જીવોનું જીવનંધન ચોરવા માટે જગતમાં ઘેર ઘેર આંટા મારી રહ્યો છે.

(-આર્દ્રકુમાર ચરિત્ર)

મનના મિનારેથી મુક્તિના કિનારે

(આર્દ્રકુમાર) ભાગ-૨

આર્દ્રકુમારનો પૂર્વ અધિકાર :-

[આર્દ્રકુમાર અનાયદેશના રાજાના પુત્ર હતા. પિતાએ આયદેશમાં શ્રેણિક રાજાને ભેટ મોકલી. સાથે આર્દ્રકુમારેય શ્રેણિકના પુત્ર અભયકુમારને ભેટ મોકલી. એટલે અભયકુમારે વળતા રત્નની જિનપ્રતિમા ભેટ મોકલી ! એને જ્ઞાનગીમાં જોતા આર્દ્રકુમારને ઉડાપોડ થયો કે આવુ મેં ક્યાંક જોયું છે ! એમાં એને પૂર્વજન્મનું સ્મરણ થયું. જેમાં જોયું કે,

“ પોતે સામયિક નામે શ્રાવક હતા; પત્ની બંધુમતી હતી. એકવાર એ અન્ય ત બિમાર પડી વૈદ્યોએ આશા છોડી દીધી. ત્યારે પતિસામયિકે સંકલ્પ કર્યો કે ‘જો આ સાજુ થઈ જાય તો મારે ચારિત્ર લેવું.’ ચારિત્રના નિર્ણયના પ્રભાવે બંધુમતીને વળતા પાણી થઈ ગયા ! સામયિકે ચારિત્ર લીધું. એની પાછળ બંધુમતી પણ દીક્ષા લઈ સાધ્વી બની. વિહાર કરતાં એકવાર કોઈક ગામમા ગુરુ ગુરુણી સાથે ભેગા થઈ ગયા. સામયિક મુનિને બંધુમતી પરનો પૂર્વનો અત્યંત પ્રેમ યાદ આવ્યો. એમાં એ દૂષણ પડતા ગયા. બંધુમતીએ પૂછતાં અત્યંત રાગનું કારણ જાણી પોતે અનશન કર્યું અને એમાં એ કાળ કરી જતા, સામયિક મુનિને અત્યંત પશ્ચાત્તાપ થયો; અને એ ક્રમશઃ કાળ કરીને એટલી રાગની ભૂલના કારણે અનાયદેશમાં રાજપુત્ર આર્દ્રકુમાર તરીકે જન્મ્યા,” ....આ બધું યાદ આવ્યું એટલે,

આર્દ્રકુમારને તીવ્ર વૈરાગ્ય થયો. એ આર્યદેશમાં જવા માટે પિતાની આજ્ઞા માગતાં, પિતાએ ના પાડી તેથી ઉદ્વિગ્ન રહેતા. પિતાએ ‘આ જ્ઞાનગીમાં આર્યદેશમાં ભાગી ન જાય’ એ માટે ૫૦૦ મુલટોને ચોક્કી કરવા સેવામાં મૂક્યા. આર્દ્રકુમાર એમને અવર નવર ભેટો આપતા, તથા રોજ ઘોડેસ્વારી કરવા જતાં પોતે આગળ નીકળી જાય અને પાછા આવે. એમ કરી મુલટોને વિશ્વાસમાં લીધા. પછી એકવાર સમુદ્રતટે વહાણ તૈયાર રખાવી પોતે ઘોડેસ્વારીમાં સીધા ત્યાં પહોંચી જઈ તરત જ વહાણમાં પલાયન થઈ ગયા ! આર્યદેશમાં ઊતર્યા.

એમને લક્ષ્મીપુર નગરમાં પુણ્યનંદન આચાર્ય મહારાજની વૈરાગ્યભરી દેશના સાંભળવા મળી. ‘લજ્જતથી ભયથી વગેરે કોઈ પણ કારણે શુદ્ધ ધર્મ કરે એનું અમાપ ફળ મળે.’ એવું સાંભળવા મળ્યું; એટલે પોતે તરત જ ચારિત્ર લેવા તૈયાર થાય છે. ત્યાં દેવીએ ‘હજી તમારે ભોગાવલિ કર્મ ખાકી છે માટે હમણાં ચારિત્ર ન લો, નહિતર ચારિત્રમાંથી પતિત થશો’—એમ કહેવા છતાં ઉત્કંટ વૈરાગ્યને લીધે પોતે ચારિત્ર લઈ ખૂબ ત્યાગ-સંયમ-તપસ્યા આદરતા ગયા. એમાં પૂર્વભવની પત્ની અંધુમતી, જે અહીંયા એક નગરમાં શ્રેષ્ઠી-પુત્રી શ્રીમતી નામે થયેલી, તે સહિયરો સાથે ગામ બહાર મોટા દેવળમાં રમત રમવા ગઈ. એ પૂર્વે ત્યાં આર્દ્રકુમારમુનિ આવીને ધ્યાનમાં ઊભેલા છે. હવે આગળ અહીંથી વાંચો.]

(૨૧) ધર્મના ૮ રૂપ :

૧. સુરાજ્ય ૨. સંપત્તિ

૩. સુખભોગ

આર્દ્રકુમાર મહર્ષિ કઠોર સયમસાધના કરતાં કરતાં વસંતપુર નગર પાસેના ઉદ્યાનમાં આવ્યા છે, ને ત્યાં એક મોટા દેવળમાં પ્રતિમા-ધ્યાને રહ્યા છે.

એ વખતે નગરની છોકરીઓ ત્યાં જ દેવળમાં પાણિ-અહણની રમત રમવા આવી. નક્કી કર્યું કે 'એકેક છોકરી આ દેવળના એકેક થાંભલાને પતિ તરીકે પસંદ કરી લે.' ટપોટપ એકેકીએ એકેક થાંભલાને પસંદ કરી લીધો, અને કહે 'આ મારા પતિ.' પરંતુ એમાં બધાય થાંભલા પકડાઈ ગયા, તેથી નગરના એક શ્રીમંતની પુત્રી આ શ્રીમતીને થાંભલો મળ્યો નહિ, તેથી 'બધાની વચ્ચે હાંસીપાત્ર ન થાઉં' એટલા માટે એ આર્દ્રકુમાર મહર્ષિના ચરણ પકડી કહે છે, 'હું આ ભટ્ટારકને વરી,' અને પોતાનું ગૌરવ કરવા લાગી કે 'તમે બધીઓએ તો જડ થાંભલાને પતિ કર્યો, પણ મેં તો જીવતા જંગતા પુરુષને પતિ કર્યો !'

જે વખતે એ 'હું આ ભટ્ટારકને વરી' એમ બોલી, એ વખતે આકાશવાણી થઈ કે 'તેં સારો વર્યો ! સારો વર્યો !' આકાશમાંથી ત્યાં ગર્જના સાથે રત્નોની યા સાડા બાર ક્રોડ સોનૈયાની વૃષ્ટિ થઈ. ભરતેશ્વર-વૃત્તિમાં રત્નોની વૃષ્ટિ અને સૂચગડાંગસૂત્રની ટીકામાં સોનૈયાની વૃષ્ટિ લાખી છે.

શ્રીમતીનો પૂર્વભવ :-

શ્રીમતીને આમ કેમ કેમ બન્યું ? એનું કારણ એ ક્ષત્રુ. કે પૂર્વ ભવે આર્દ્રકુમારના પૂર્વભવના જીવ શ્રાવક

સામયિકની એ પત્ની બંધુમતી હતી. ત્યાં બંધુમતીએ ચારિત્ર લઈ પતિમુનિના પોતાના પર પ્રગટેલા રાગને નિવારવા માટે અનશન કરેલ ! એના યોગે મરીને એ દેવ થઈને અહીં ધનાઢ્ય શેઠને ત્યાં પુત્રી શ્રીમતી તરીકે જન્મી હતી. જનમતાં પિતાએ મોટો ઉત્સવ ઉજવેલો, અને પછી તો એને શિક્ષણ અપાતાં એ ધર્મ-કર્મ ને સર્વ કળામાં પ્રવીણ બનેલી. તે અહીં કીડાર્થે આવેલી, ને ખીજી કન્યાઓએ વર તરીકે ધાંલલા પકડયા ત્યારે આણે આર્દ્રકુમાર મુનિના પગ પકડયા ! એના ભાગ્યયોગે આકાશમાંથી રત્નોની વૃષ્ટિ થઈ ! વૃષ્ટિ એટલે શું ૨૫-૫૦ રત્નો ? ના, રત્નોનો ઢગલો ઢગલો થાય એટલી વૃષ્ટિ ! ધર્મનો મહાન પ્રતાપ છે. જ્ઞાની કહે છે,—

સુરાજ્યં સંપદો ભોગાઃ, કુલે જન્મ સુરૂપતા ।

પાણ્ડિત્યમાયુરારોગ્યં, ધર્મસ્થૈત્ત્વફલં વિદુઃ ॥

(૧) સુરાજ્ય એ ધર્મનું રૂપ

જ્ઞાનીઓ કહે છે, જગતમાં જુઓ,—કોઈ કોઈને મોટું રાજ્યપાટ મળે છે, તે પણ સારું રાજ્યપાટ મળે છે, તે ધર્મનું રૂપ છે. પૂર્વ જન્મમાં ધર્મ કર્યો હોય તો આવું સુરાજ્ય મળે છે. ‘સુરાજ્ય’ એટલે જેમાં મોટા મંત્રીથી માંડી નીચેનીચેના અમલદારો સિપાઈઓ અને હવાલદાર ઓકિયાત મુઘીના માણસો પ્રામાણિક અને સન્નને વફાદાર હોય, લાંચ-રુશ્વત ખાનારા ન હોય, તેમજ પ્રજા પ્રત્યે પણ દયાળુ મમતાળુ હોય. ત્યારે પ્રજા પણ સંતો-સાધુઓના ઉપદેશથી સરળ સદાચારી અને પરોપકારી હોય; અનીતિ અન્યાયથી દૂર રહેનારી હોય, ને પાપભીરુ હોય. સુરાજ્યમાં ચાર-ડાકુ-જુગારી-મવાલી વગેરે ન હોય, સુરાજ્ય એટલે

સારો સુકાળ અને રામરાજ્ય. ઘરનાં બારણાં ઊઘાડા રાખીને સૂઓ, કોઈ ચિંતા નહિ. સ્ત્રીઓ શીલચુસ્ત અને મર્યાદા-સંપન્ન હોય. આવું રાજ્ય ધર્મના પ્રભાવે મળે.

જીવનમાં ધર્મની વાત કશી જ નહિ અને પાપભયું જીવન હોય, તે ઠેઠ જીવનના અતકાળ સુધી ! એને કાંઈ ખીજ ભવે ચાલુ થ રાજ્યપાટ મળે નહિ, તો સુરાજ્ય મળવાની વાત તો ક્યાંય દૂર છે ! સુરાજ્ય મળે એ ધર્મનું ફળ.

(૨) સંપત્તિ એ ધર્મનું ફળ

એમ સંપત્તિઓ મળે, ધન માલ પરિવાર મળે, એ પણ પૂર્વે ધર્મ આચર્યાનું ફળ છે. ભગવાનને ભજ્યા, સાધુ-સેવા કરી, સત્સંગ કર્યા, જીવોની દયા પાળી, દાન-પરોપ-કાર કર્યા, વ્રત-નિયમ આચર્યા, ત્યાગ-તપસ્યા આરાધી, શક્તિ હતી તો ધર્મની જાહોજલાલી કરી,—એ બધા ધર્મના ફળમાં ભવાંતરે સંપત્તિઓના ઢેર મળે છે !

એના દાખલા ઘણા :-

શાલિભદ્ર શી રીતે દેવતાઈ સંપત્તિ પામનારા બનેલા ? કહો, પૂર્વે ગરીબ સ્થિતિમાં મુનિને થાળી ખીરનું બહુ ઊંચા ભાવથી દાન કરેલું, અને તે પણ દાનધર્મ અને દાન લેનાર ગુરુ, એ બંનેને હૈયામાં એવા વસાવ્યા અને મર્યો ત્યાસુધી બંનેની એવી પેટ ભરીને અનુમોદના કરતો રહ્યો !—‘અહો ! અહો ! કેવાકે ઉપકારી ગુરુ ! અને કેવું કે આ દાન !’ કે ત્યા દાન કર્યા પછીથી ફરીથી ખાવા મળેલી ખીરનો કશો આનંદ નહિ ! તેમજ એજ રાતે પેટમાં શૂળ છતાં દરદની કશી દીનતા નહિ ! કે ‘હાય ! મને કેટલું બધું દુખે છે !’ યાવત ત્યાં રાત્રે જ અંતકાળની જોરદાર પીડા આવી છતાં, કશો એનો ‘અરેરે !

અરેરે !' એવો અરેકારો નહિ ! તેમ શૂળ અને અંત વખતે
ય સગી વહાલસોયી માતાને યાદ કરવાની વાત નહિ ! પછી
એની આગળ ' મને બહુ દુખે ' એવાં રોદણાં રોવાની તો
વાતે ય શાની હોય ?

મન પર દાનધર્મનો રંગ અને ગુરુપ્રેમ કેવાં છવાઈ
ગયા હશે કે એ જ રાત્રે શૂળનું જલિમ દરદ અને ચારી
માતા બધું જ ભુલાઈ ગયું !

વિચારો, દિલમા દેવ-ગુરુ પર આપણો પ્રેમ કેવોક ?
અને ધર્મનો રંગ કેવોક ? કાં ધર્મનો સંતોષ વાળીને ફરીએ
છીએ ! કાં ધર્મ કયાંનો ઠસો-અભિમાન રાખવા જઈએ
છીએ ! એની સામે આ એક અતિ ગરીબ મજૂરણ બાઈના
ગમાર છોકરાનો ગુરુપ્રેમ, અને એકજવાર કરવા મળેલા
દાનધર્મનો ઊછળતો આનંદ જોવા જેવો છે.

દેવ-ગુરુ પર પ્રેમનું 'પારખું' :-

' અમને દેવ-ગુરુ ગમે છે, અમને દેવ-ગુરુ પર પ્રેમ
છે,'-એવો દાવો રાખવા પહેલા જોવા જેવું છે કે દેવ-ગુરુ
પરના એ પ્રેમ, અને પોતાના ધન-માલ-પરિવારના અને
પોતાની કાયા પરના પ્રેમ, બંને વચ્ચે અતર કેટલું ?

(૧) કોની આગળ કોને વીસરી જઈએ ?

દેવાધિદેવ અને ગુરુ આગળ કાયા-કંચન-કુટુંબ
વિસરાઈ જાય ? કે

આ કાયા વગેરે આગળ દેવ-ગુરુ વિસરાઈ જાય ?

(૨) બન્ને પ્રેમમા ચડિયાતો પ્રેમ કયો ?

(૩) કોની ખાતર કોને જતા ફરીએ ? કોની ખાતર કોનો
લોગ આપીએ ?

દેવ-ગુરુ ખાતર પૈસા વેરી નાખીએ ? ને તન તોડી
નાખીએ ? કે તન-ધન ખાતર દેવ-ગુરુને બાજુએ મૂકીએ ?

(૪) કોણ કોના માટે ? તન-ધન એ દેવગુરુ માટે ? કે દેવ-ગુરુ એ તન-ધનના સુખ માટે ?

(૫) કોની ખાતર કોનો ઉપયોગ કરીએ ?

શંખેશ્વર દાદા ખાતર ધનનો ઉપયોગ ? કે ધન ખાતર શંખેશ્વર દાદાનો ઉપયોગ ?

આ બધું બહુ વિચારવા જેવું છે. સુખ આટા જેટલું જોઈએ છે, અને ધર્મ આટામાં લૂણ જેટલો કરવો છે ! અને તે પણ હોંશ-ઉલ્લાસ અને હુરખ-હુરખ વિના ધર્મ કરવો છે ! ત્યાં પ્રેમ ધર્મનો વધે ? કે કાયા-કચન-કુટુંબનો પ્રેમ વધે ?

સનતકુમારની પૂર્વભવે ધર્મસાધના :-

ધર્મનું ક્ષણ સંપત્તિ છે. સનતકુમાર ચક્રવર્તીએ પૂર્વ ભવે શ્રાવકપણે ચુસ્ત સમ્યક્ત્વની આરાધના કરેલી, અને મોઢો આવ્યો તો પીઠમાં લાલચોળ સોળ ઉપસેલા એવા ખુલ્લા બદને જંગલમાં ચોવિહારા ઉપવાસે સતત કાયોત્સર્ગ ધ્યાને બડાબડા રહેલા ! અને એમાં એ સોળ પાકવાની પીડા ! દહાડે પંખેડા ચાંચોથી એમાંથી માંસના લખરકા ચૂંટતા જાય એની કારમી પીડા ! અને રાતનાં ઊડતા હજારો જીવજંતુ ચટકા મારે એની કારમી પીડા ! એ બધા ઉપર પરીસહ સહવાનો ધર્મ, અને અનશન-તપ તથા ધ્યાનનો કરેલો ધર્મ, એના ક્ષણમાં પછીના ભવે ઈન્દ્રપણાની સમૃદ્ધિ ! અને તે પછીના ભવે સનતકુમાર ચક્રવર્તીની છ બેડ, ૧૪ રત્ન, ૬ નિધાનની સંપત્તિ પામ્યા ! સંપત્તિ એ ધર્મનું ક્ષણ છે.

નંદન રાજર્ષિ :-

ત્રિભુવન-ગુરુ મહાવીર પરમાત્મા, તીર્થ કરપણાની સંપત્તિ શી રીતે પામેલા ? પૂર્વભવે નંદનરાજર્ષિએ રાજવી

શરીરે સંયમસાધના સાથે એક લાખ વરસ મુઘી માસ-
ખમણને પારણે માસખમણ, એમ કુલ ૧૧ લાખ ૮૦ હજાર
માસખમણ સાથે વીમસ્થાનકની આરાધના કરેલી ! એથી
તીર્થ કરપણની સમૃદ્ધિ પામ્યા હતા. સંપત્તિ એ ધર્મનું
ફળ છે.

કાર્તિક શેઠ :-

કાર્તિક શેઠ સમકિતધારી, રાજના આગ્રહથી એના
માથે એક મિથ્યાદષ્ટિ તાપસને પીરસવાનું આવ્યું ! તો એટલા
માત્રથી એ વૈરાગ્ય પામી ગયા ! ગૃહસ્થપણે શ્રાવકના ઠાઠશ
વ્રત, ત્યાગ, તપસ્યા, જિનભક્તિ, સાધુસેવા, ઉપરાંત શ્રાવ-
કની ૧૧ પડિમાનું વહન સો વાર કરેલું ! આવા ઉચી
કોટિના ધર્મ કરનારા છતાં એથી સંતોષ ન થયો તે મિથ્યા
ગુરુના સન્માન કરવા પડ્યાના દુઃખથી સ્ત્રીધો આરિત્રધર્મ
સાધવા નીકળી પડ્યા ! ઉચ્ચ કોટિના અહિંસા-સયમ-નપ
અને શાસ્ત્ર-સ્વાધ્યાયધર્મની સાધના કરી, તો અત્યારે સૌધર્મ
દેવલોકના ઇન્દ્રપણની સંપત્તિ ભોગવી રહ્યા છે ! સંપત્તિ
એ ધર્મનું ફળ છે.

મુદર્શન શેઠનો પૂર્વભવ :-

મુદર્શન શેઠ પૂર્વ ભવમાં ઠેરા ચારનારા નોકર ! એણે
હિંદુ સિવાય સતત માત્ર ‘નમો અરિહંતાણું’ પઢતી એકધારી
રટણાનો ધર્મ સાધેલો. તે ઠેઠ નદીમાં તરી જવા ઉચેથી
ઝંપો મારતાં પેટમાં લાકડાનો ખૂંટો પેટ ફાટીને અંદર પડી
જવા છતાં, મોત આવ્યું ત્યાંમુઘી, ‘નમો અરિહંતાણું’ની
રટણાનો ધર્મ ચાલુ રાખ્યો ! તો મરીને પોતાના જ સમૃદ્ધ
શ્રીમંત અર્ધદ્વાસ શેઠના લાડિલા દીકરા મુદર્શન તરીકે જન્મી
અપાર સંપત્તિ પામ્યા ! અને એજ ભવમાં ભારે કસોટીમાં

રાજાની રાણી અભયા સામે ય પૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય જાળવી રાખ્યું ! શૂળિએ ચડવાની સજની સામે રાણી પર દયા—અહિંસા—ધર્મ બરાબર જાળવી રાખ્યો ! અને શૂળિનું સિ હાસન થઈ જવા સુધીના દેવતાઈ માન—સન્માન મળવા છતાં ત્યાગમય ચારિત્રમાર્ગે ચડી જઈ પૂર્ણ દર્શન—જ્ઞાન—ચારિત્રધર્મની સાધના કરી ! તે મોક્ષ સંપત્તિ પામ્યા ! સંપત્તિ એ ધર્મનું ફળ છે.

(૩) સુખલોગ એ ધર્મનું ફળ : ધમ્મો :-

જ્ઞાનીઓ કહે છે, સુરાજ્ય અને સંપત્તિની જેમ મન-ગમતા ઊંચી કોટિના સુખલોગ પણ ધર્મનું ફળ છે. કાક-દીનો ધન્યકુમાર ૩૨ કોડ સોનૈયાનો માલિક બની ૩૨ દેવાંગનાશી પત્નીઓ સાથે દોશુંદક દેવતાની જેમ રગરાગ લોગ લોગવતો ! તે પૂર્વ જન્મે વિશુદ્ધ કોટિના ધર્મની આરાધના કર્યાનું ફળ હતું. એ ધર્મ વિશુદ્ધ કોટિનો એટલે કોઈપણ જાતના દુન્યવી પદાર્થની લેશમાત્ર આશંસા વિનાનો ! અને વધતા જતા સંવેગ-વૈરાગ્યના શુભ ભાવથી આરાધેલો ! એટલે જ પ્રખર પુણ્યાનુબધી પુણ્યના યોગે અહીં યુવાવસ્થામાં જ સ સાર ત્યાગ કરી ચારિત્રમાર્ગે અપનાવી લીધેલો ! અને એમાંય દીક્ષાદિવસે જ છકું છકું પારણે આબેલનો તપ જીવનભર કરવાનો અભિગ્રહ કરી લીધેલો ! તે આઠ માસ એમ કરી, હવે જીવનભરનું અનશન લઈ લીધું ! નવમો માસ માસખમણમા વીતાવી કાળ કરી અનુત્તર વિમાનની સર્વોચ્ચ કોટિની શાતાના લોગી બન્યા ! સુખલોગ એ ધર્મનું ફળ.

વસુદેવનું સૌભાગ્ય :-

કૃષ્ણ વાસુદેવના પિતા વસુદેવ હજી રાજા નથી બન્યા તે પૂર્વે કુમારઅવસ્થામાં એવા સૌભાગ્યવંતા કે એ જ્યાં

બહાર નીકળે ત્યાં નગરની યુવાન બાઈઓ ઘરકામ પડતા મૂકી એમને જોવા દોડતી ! અને જોઈ જોઈને એવી રાજીની રેડ થઈ જતી કે જોઈ લીધા પછી પણ ત્યાંથી ખસતી નહોતી, ને વસુદેવને ટગર ટગર જોયા જ કરે ! કેટલીક વળી પૂંઠે પૂંઠે જોવા જાય ! રૂપરૂપના અંબારસમી પણ યુવાન કુમારીઓ અને પરણેલીઓ જ્યાં ચાહીને વસુદેવને ટગર ટગર જોવાનું કરે ત્યારે વસુદેવ જો એમની ઉપર પોતે નજર નાખે, તો તો એ સ્ત્રીઓ કેટલી ફાલી-ફૂલે ? અને કેવા આંખના લહેકા લગાવે ? કેવો રાગ વરસાવે ? આ સૌભાગ્ય શાનું ફળ ? પૂર્વેના નંદીપેણના ભવે આરિત્ર, તપ અને વૈયાવચ્ચના મહાન ધર્મની સાધના કરી હતી એનું આ ફળ હતું. ખૂબી કેવી થઈ એ જુઓ,—

નંદીપેણની ધર્મ-સાધના : —

વસુદેવ પૂર્વ ભવે નંદીપેણ એક વણિકપુત્ર, તે રૂપે દૂબડા જેવો ! કમભાગ્યે નાની ઉંમરમાં માતા-પિતા મરી ગયા, અને ધન-માલ સગા-સ્નેહી લૂંટી ગયા ! તે બિચારો નંદીપેણ ભિખારી જેવો બની ગયેલો. એ ભટકતો મોસાળના ગામ ગયો, મુળી મામાએ આશરો તો આપ્યો, પણ ઘરનાં કામ કરતા નોકર જેવી સ્થિતિમાં રાખીને આશરો આપ્યો. ખેર, નોકરી-સેવા મામા-મામીની અને એમની સાત દીકરીઓની એ સારી બળત્તે છે, એથી મામાએ એને લાગણીથી આશ્વાસન આપ્યું કે ‘ એક દીકરી તને પરણાવીશ. ’

હવે સૌથી મોટી દીકરી ઉંમરમાં આવી ત્યારે એને કહે ‘ જો જોન ! બીજે પરણીશ તો અમારાથી છૂટા પડવું

પેકશે. એના બદલે આ તારી ફોફાના દીકરા નંદીબેણ સાથે તને પરણાવી દઉં, તો એની સાથે તું પણ જીવનભર આપણે ત્યાં જ રહી શકશે.’

ત્યારે પેલી કહે, ‘આ શી વાત કરો છો? હું આ કૂબડાને પરણું? જીવનભર કુંવારી રાખજો તો રહીશ, પણ આ કૂબડાને હરગીજ નહિ પરણું.’ પતી ગયું, બાપે ઘણી ય સમજાવી, પરંતુ નિષ્ફળ. અંતે બાપે એને બીજે પરણાવી. પછીથી બીજી કન્યાનો વારો આવ્યો. બાપે એને એ પ્રમાણે સમજાવી, એ પણ નંદીબેણને પરણવા તૈયાર નથી. એ રીતે સાતે સાત કન્યાઓએ ઘસીને ના પાડી દીધી. બધી ય બીજે પરણી ગઈ.

નંદીબેણ આપઘાત માટે જાય છે :-

નંદીબેણ તો બિચારો કન્યાઓને પણ તૂટી મરીને સેવા આપતો હતો, અને તેથી મામાએ આશ્વાસન આપેલું કે ‘સાત-માથી એક કન્યા તને પરણાવીશ,’ અને એટલે જ બાપે એકેએક દીકરીને સમજાવવા સારો પ્રયત્ન પણ કરેલો, કિન્તુ એકેય જ્યારે કબૂલ ન થઈ ત્યારે નંદીબેણ મહાનિરાશ થઈ ગયો, ખાસ તો એ વાત પર કે બધીઓએ ‘આ કૂબડો... આ કૂબડો’ એમ કરીને તુચ્છકારેલો. એને જીવવા પર કંટાળો આવી ગયો કે ‘હાય! આ એક, પછી બીજી, પછી ત્રીજી, એમ બધીઓ મને કૂબડો કૂબડો કરીને કોડીનો ગણે છે? તે પણ જ્યારે મેં એ દરેકની સારી સેવા કરી છે, તો ય જાણે હું કૂટી કોડીનો તે મને એના બાપની આગળ તુચ્છકારે? તો હવે મારે આ બે-બદામની કિંમતની છોકરીઓ તરફથી અપમાનભરી સ્થિતિમાં જીવવું નકામું; આપઘાત જ સારો.’

ધર્મસત્તા શું કહે છે ? :-

આ જીવને ખબર નથી કે “ ધર્મસત્તા તારણહાર છે. એ રાંક જીવને કહે છે કે ‘ તું આમ મારો આશરો લીધા વિના જિંદગી પતાવી દેવા શું ઈચ્છે ? મારો આશ્રય લે, તો કર્મસત્તા પૂર્વના તારા બધા અનિષ્ટનું સાદું વાળી આપી તારા એવા ઘન્ટ તારી આગળ રજુ કરશે કે તારી કલ્પનામાં આવે કે આ શી રીતે બની આવ્યું ! ” ધર્મસત્તાનો આ પ્રભાવ છે, પણ મોહમૂઢ રાંક જીવને આ સૂઝતું જ નથી, તે આવા અકાળે આપઘાત કરવા સુધીના ફાંફા મારે છે !

નદીપેણ ચાલ્યો આપઘાત કરવા ! પણ ભાગ્યયોગે વચમાં મુનિ મળી ગયા. એની વાત જાણીને મુનિ કહે છે, -

મુનિનો ભવ્ય ઉપદેશ :-

“ ભાગ્યવાન ! આ મોંઘેરી માનવજિંદગી તો સુકૃતો ભરવાતું કિંમતી ભાજન છે. એમાં સુકૃતો ભર્યા વિના એને આમ કંઈ કોઈના વાંકે ખોઈ નખાય ?

“ મામાની બધી દીકરીઓએ તારું અપમાન કર્યું એ એમનો વાંક; પરંતુ તું તારી માલિકીના ઊંચા માનવ-જનમરૂપી સોનાના ભાજનને શા સારું એમાં સુકૃત રત્નો ભર્યા વિના ફેાડી નાખે ? શું તને ખબર નથી કે

પરભવે એથ મળે તે અહીંના સુકૃતો પર.

હજી તું જીવતો છે ત્યાંસુધી તારે તારા હાથમાં રહેલ માનવજિંદગીનો કેવો ઉચ્ચ સદુપયોગ કરવો, એ બાબતમાં તું સ્વતંત્ર છે, જનમ એળે ગુમાવ્યા પછી તું કર્મને પરતંત્ર બની જઇશ. ’

કે ‘જીવનભર છઠ્ઠા પારણે છઠ્ઠ કરવા, સાધુ-વૈયાવઝ્ય કરવી. પારણાનો અવસર હોય અને ત્યાં વૈયાવઝ્યની તક આવી મળે, તો પારણું પછી, અને સેવા-વૈયાવઝ્ય પહેલાં કરવી.’

એણે સંસારત્યાગ કરી ચારિત્ર લીધું. સંયમ-તપ-સાધુ-સેવાનું જીવન ચાલુ થઈ ગયું. અવસરે છઠ્ઠનું પારણું થ ઊભું રાખે છે, પણ સાધુ-સેવા પહેલી ઉપાડી લે છે.

નંદીષેણની દેવપરીક્ષા :-

ઈન્દ્ર દેવસભામાં નંદીષેણ મહામુનિના વૈયાવઝ્ય ગુણની અને સત્ત્વની પ્રશંસા કરે છે કે “આજ કાલ પૃથ્વી ઉપર નંદીષેણ મહામુનિ કાયમ છઠ્ઠ છઠ્ઠની તપસ્યા સાથે સાધુ-વૈયાવઝ્ય કરવાની ટેક, ને ટેક પાળવાનું સત્ત્વ એવું ધરાવે છે કે એમને મોટો દેવતા પણ એમાંથી ચલાયમાન ન કરી શકે!” ઈન્દ્રની પ્રશંસા ઉપર એક દેવતા મુનિના સત્ત્વનું પારણું કરવા આવ્યો. મુનિને આવે છઠ્ઠનું પારણું છે, અને ગોચરી લાવીને મુનિ પારણું કરવા બેસવા જાય છે, ત્યાં બરાબર એ જ સમયે દેવતા મુનિનું રૂપ કરી બહારથી રાડ પાડતો આવે છે, ‘ક્યાં ગયો પેલો વૈયાવઝ્ય નંદીષેણ મુનિ?’ મહામુનિ તરત ઊભા થઈ ગયા, એટલે દેવમુનિ આગળ આવીને એમને કહે,-

‘આ ગામના નાકે બિમાર સાધુ પડેલા છે, ને તું અહીં પેટ ભરવા બેઠો છે? શરમ નથી આવતી? લ્યો જુઓ આ મોટો વૈયાવઝ્ય!’ મહાત્મા નંદીષેણ આવા તીખાં વચન પર જરાય ગુસ્સો નથી લાવતા, ઊલટું ઉપકાર માને છે, કહે છે “મને બળર નહિ લાઈસાળ! તમારો ઉપકાર માનું છું. તમે સારું કર્યું” મને બળર આપી. લ્યો મારે પારણાની

[illegible][illegible][illegible]

'ପ୍ରାଣେ' ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରାଣେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାଣେ
 'ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପ୍ରାଣେ' ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପ୍ରାଣେ
 'ପ୍ରାଣେ' ଓ 'ପ୍ରାଣେ' ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପ୍ରାଣେ । ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପ୍ରାଣେ ,

—‘ଉ ରୁଦ୍ଧ
'ଉ ହାତେ ମହାବୀର ଫୁଲ ଢାଳି 'ଉ ଥରେ ମିଶାନ୍ତ-ମିଶ୍ରାବିତ ମେ
ହମ୍ମତି ମଧୁ ଓ ଲେଟି ମହାବୀର ଗିରୁଡ଼ା ମ ଓମ୍ ନାମ 'ଉ ଦିବ୍ୟ
ସୁମୁଖିତ୍ର ଯେ ମିମ୍ବୁର ଦାହାରୀ ହାତେ ମହାବୀର 'ମହାବୀର

[illegible]

મહાત્મા ક્ષમા માગે છે, ‘ક્ષમા કરો, નિર્દોષ પાણી મળતાં જરાવાર લાગી તેથી મોડું થયું. હું આપની પીડા સમજુ છું, હવે જરાય વાર નહિ લાગે.’ કહીને મહાત્માએ વિષ્ટાથી ખરડેલા કપડા અને શરીર સાફ કર્યા. હવે કહે છે ‘પધારો, મુકામે પધારો.’

ત્યાં ખિમાર મુનિ ગરજે છે, ‘લ્યો કહે છે, પધારો. હરામી ! આ જોતો નથી કે હું શું ચાલી શકવાનો હતો ?’

મહાત્મા હાથ જોડી કહે, ‘હું જરા ભૂલ્યો, આવો મારા ખસે ઘેરૂં જાઓ. ઊંચકીને લઈ જાઉં છું.’ એમ કરીને ખિમારને ખસે ઘેસાડી મહાત્મા ચાલ્યા. પોતે તપસ્વી એટલે થોડા ઢીલા છે, ને પાછો ખસે ભાર ઊંચક્યો છે. વળી ગામ-રિયો રસ્તો, એટલે ક્યાંક પગે જરાક ઠોકર લાગે છે. ત્યાં ખિમાર મુનિ તેમના માથા પર જોરથી ટપકો ઠોકી કહે, ‘આંધળા ! આમ ચલાય ? આ મારી કેડ જ તોડી નાખશે ? આમ ને આમ કરી રસ્તામા જ મને પૂરો કરી નાખજે.’

આ સ્થિતિમા પણ મહાત્માનો એક જ ખોલ છે, ‘ક્ષમા કરો, મારી ભૂલ થઈ. આ તમારી કેટલી મોટી ખિમારી ! હવે હું ખરાખર ચાલું છું.’

સાધુસેવાનું વ્રત એટલે ટપલાં પડે તો ય સાધુ પર કપાયથી કૃત્તેવા નહિ, પણ સમતાથી સેવા જ કરવાની.

ગામમાં બહાર વચ્ચેથી જતાં ખિમાર મુનિ ખસા પર ઘેઠા ઘેઠા એવો દુર્ગંધમય પાતળો આડો છોડે છે, કે એથી નાક ફાટી જાય. એક તો દુર્ગંધ અને વળી પોતાનું શરીર અને કપડાં ખરડાઈ ગયા છે, છતાં મહાત્મા પાસે એક પણ ખોલ એવો નથી, કે ‘એક તો તમને ઊંચકીને લઈ જાઉં’,

તે ઉપરથી બજાર વચ્ચે આ ગંદવાડ કાઢવાનો ? જરાક રોડી રાખવાનું લાન નથી ?' ના, આવો તિરસ્કારનો એક અક્ષર બોલવાનો પાસે છે નહિ. એ તો એજ જુઓ છે 'અરેરે ! આમને કેવું મોટું દરદ ? બિચારા કેટલા પીડાતા હશે !' કહે છે "ચિંતા ન કરશો મુકામે લઈ જઈ બધું સાફ કરી દઉં છું, અને વૈદને ત્યાંથી ઔષધ ઉપચાર લાવી દઈશ, આપને શાતા થઈ જશે." મહાત્મા આમ કહે છે ત્યારે દેવમુનિના ટોણાં, ઠપકાં, ને દંડાના ઠોકા ચાલુ છે, પણ મહાત્માની ધીરતા પણ અખંડ છે !

બસ, મુકામે પહોંચ્યા. કપડા સાફ કરવા માટે વળી નંદીપેણ મહાત્મા પાણી લેવા નીકળે છે ત્યારે દેવમુનિ ધમ-પછાડા કરે છે, હલકા શબ્દો બોલે છે, પણ મહાત્મા દરેક વખતે હાથ જોડી 'ક્ષમા કરો મારી ભૂલ થઈ' ... એવા જ શબ્દ બોલે છે. કેમ વારુ ? કહો સામે લક્ષ્ય નક્કી છે કે 'સાધુસેવા જ કમાઈ જવી છે, કષાય કે શરીરસેવા નહિ.'

સેવા જ કમાઈ જવી હોય ત્યાં સહેજ પણ ઉકળાટ કે અધીરાઈ ન ચાલે.

અહીંય દેવતાની કસોટી સાથે મહાત્મા પાણી લઈ આવ્યા, પણ જરા મોડું તો થયું જ, ત્યાં બિમાર મુનિ વળી તાડુકે છે 'હરામખોર ! આટલું બધું મોડું ? હજી તો ડોણ જાણે મને ગોચરી તો ક્યારેય વપરાવશે ? બદમાશ ! પાણીના નામે કયાં ભટકવા ગયો હતો ? આના કરતાં તો મને મારી અસાણે મૂકી આવ. જુઓ મોટો વૈયાવચ્ચી ! આવો ધુતારો ? ઢાંગી ? નિર્દય ? હરામખોર નહિ તો ?'

મહાત્મા સમતાથી સાંભળી લે છે, કહે છે, - 'વાત આપની

સાચી છે. પણ હું કર્મથી પીડિત છું, મારા પર દયા કરો. અજ્ઞાન એવા મારી ભૂલો થાય છે, ક્ષમા કરો, હમણાં બધું ઘરાબર સાફ કરી દઉં છું, ને ગોચરી પણ વપરાવું છું, તેમ વૈદ પાસે જઈ ઔષધ પણ લઈ આવું છું.’ કપડાં જેમ સાફ કરે છે તેમ દુર્ગંધ ભારે ઊડે છે.

‘આવો, આપદા ગમે તેટલી આવો,’ મહાત્મા નંદીષેણના મનમાં જરાય ખેદ નથી, કંટાળો નથી, ણિમાર મુનિ પર દ્રેષ નથી. એક જ વિચાર છે ‘ણિચારા મુનિને કેવીક વ્યાધિ ! કેવીક પીડા ! કેમ એમને હું સારા કરી દઉં !’

આવા ધીર-વીર-ગંભીર અને મહાસમતાધારી મહાત્મા આગળ દેવતા માથું પછાડી મરે, પણ મહાત્માને એ શાનો ચલાયમાન કરી શકે ?

હવે દેવતા જુઓ છે કે ‘હું’ ગમે તેટલા ત્રાસ આપું, પણ આમાં મારું કશું ઊપજે એવું નથી. હજી તો મહાત્માને છઠ્ઠનું પારણું ચ બાકી છે, છતાં એમને એનો તો કશો વિચારે ચ નથી, ને ણિમાર મુનિની માવજતનો જ વિચાર કરે છે ! ‘ધન્ય એમની વૈયાવચ્ચ કરવાની ઉત્કટ ભાવના ! ધન્ય એમનું સત્ત્વ !’

દેવ તરત માયા સંકેલી લઈ મહાત્માના પગમાં પડી ઇન્દ્રે કરેલી પ્રશંસાથી માંડી બધી હકીકત કહી કહે છે,— ‘ધન્ય જીવન ! જેવા ઇન્દ્રે વખાણ્યા તેવા સાત્ત્વિક વૈયાવચ્ચી છો, ક્ષમા કરજો અમને કે અમે તમને ત્રાસ આપ્યો, તમારો અવિનય કર્યો’ એમ કહી ક્ષમા માગે છે. મહાત્મા સમાધિથી આયુષ્ય પૂર્ણ કરી દેવલોક જઈ અહીં રાજાને ત્યાં વસુદેવ તરીકે જન્મ પામે છે, અને ઉંમરે વધતાં યુવાન થાય છે. પૂર્વભવની

અખર સાધુ-વૈયાવચ્ચ આરાધનાના પ્રતાપે વસુદેવ જખરદસ્ત પુણ્યવંતા છે, એમાં એવા તો સૌભાગ્યવંતા છે કે બહાર નીકળે ત્યારે નગરની સ્ત્રીઓ એમને ટગરટગર જોઈ રહે છે. નગર-વાસીઓએ વસુદેવના પિતા રાજાને ફરિયાદ કરી કે ‘મહારાજા કુમારસાહેબ બહાર નગરમાં ફરવા નીકળે છે ને અમારા ઘરની સ્ત્રીઓ ઘરકામ પડતા મૂકીને એમને જોવા દોડે છે ! આપ કૃપા કરી કાંઈક ઉપાય કરો.’ રાજા શું કરે ? પરંતુ વસુદેવના જાણવામાં આવતાં પોતે જ ગુપ્તપણે દેશાટને નીકળી પડ્યો. જોલો, હવે પૂંઠે સ્ત્રીઓ નહિ લમે ને ? ના, લમશે. કેમ વારુ ? કહો, વસુદેવ ઘર-કટુ બ-દેશ બધું મૂકીને લલે નીકળી ગયો, પરંતુ પોતાના શુભાશુભ કર્મ અને પોતાનું દ્વાવણ્યલયુક્ત તથા સૌભાગ્ય-નામકર્મ મૂકીને ક્યાં નીકળ્યો છે ? એ તો આત્માની સાથે જ છે. કહે છે ને-? કે

‘બધાય છોડી જાય પરંતુ સારું નરસું ભાગ્ય આણસને છોડી જતું નથી.’

આ સૂત્ર કેટલું બધું મહાન છે. માણસ જો આ સૂત્ર નજર સામે ને નજર સામે રાખ્યા કરે, તો ઘણા વિષાદ-વિખવાદથી બચે, અને ઘણી શાંતિ-સમાધિ રાખી શકે.

દા. ત. માનો કે વેપારમાં પૈસા ગુમાવ્યા; હવે જો આ સૂત્ર લક્ષમાં ન હોય તો ત્યાં મન લોચા વાળે છે, ‘આ સરકાર કેવી ? ટેક્ષેશન લઈ આવી ! બજારમાં ઉથલપાથલ થઈ ગઈ ! દલાલ હરામખોર તે દલાલીની લાલચે આપણને ઊધે રવાડે ચડાવી દીધા ! ને આપણે પૈસા ગુમાવ્યા !’... આવા તો કેઈ બીજા અસત્ વિકલ્પો, કષાયો, ને પરદોષ-દર્શન વગેરે ખરાબીઓ ચાલે છે.

અસદ્ વિકલ્પો, કપાયો, પરદોષ-દર્શન, સંતાપ....
વગેરે વગેરે એ આત્માની ખરાબીઓ છે, જે હોયે કરીને
જાણી જોઈને આપણી જાતે જ ઊભી કરીએ છીએ.

ત્યાં માણ્ય જે આ સૂત્ર લગાડે, તો દેખાય કે ‘મારું’
નરમું ભાગ્ય મારી જોડે હોય, પછી સરકારે ચ શું કરે?
અને દલાલે ચ શું કરે?’

એમ ઉપરાઉપર એકે યા બીજી આદત આવે ત્યાં ચ આ
વિચાર થાય કે ‘મારાં અશુભ કર્મ’ મારી સાથે હોય એટલે
આદત આવે જ.’ કોઈએ આપણું કશુંક નુકસાન કર્યું કે
આપણી સામે હલકા શબ્દ બોલ્યો ત્યાં પણ આ વિચાર કે,—
‘મારી સાથે મારા અશુભ કર્મ’ હોય એટલે એ આવા જ
પ્રસંગ બતાવે.’ એમ ઘણી મહેનત કરવા છતાં ધારેલું કામ
ન બને તો ચ મનને આ વિચારથી ધરપત, કે ‘મારી સાથે
જ રહેલ અશુભ કર્મ’ આ ન જ બનવા દે, એ સ્વાભાવિક છે.’

આમ શુભાશુભ ભાગ્ય બધે જ સાથે રહે છે, એ વિચારથી
આદતમાં મન દીન ન બને, અને સંપત્તિમાં મન કુલાઈ
ન જાય, અભિમાન ન કરે; કેમકે બળર છે કે આ તો મારી
સાથે ને સાથે ગ્રાહતા મારાં શુભકર્મનો પ્રભાવ છે, પણ મારો
પ્રભાવ નહિ. હમણાં જે શુભકર્મ રવાના થાય તો હું એનો
એ જ ઊભો હોઉં ને સંપત્તિઓ આઘી થઈ જાય.’

[૨] ૪. ૫. ૬. ૭. ૮. ધર્મનાં ફળ :

(૪) સુકુલજન્મ એ ધર્મનું ફળ

સંપત્તિઓ એ ધર્મનું ફળ છે, એમ ‘કુલે જન્મ સુરૂપતા.’ સારા કુળમાં જન્મ પણ પૂર્વનાં ધર્મ કર્યાનું ફળ છે; અને આ તો સ્પષ્ટ દેખાય છે કે માણસ હજી અહીં પુરુષાર્થ કરી ગરીબમાંથી શ્રીમંત થાય, પરંતુ પહેલો જે આ જ કુળમાં જન્મ થયો, એમાં કયાં એણે અહીં પુરુષાર્થ કર્યો છે ? અહીં તો પૂર્વના ધર્મનો જ પ્રભાવ માનવો પડે. સારા કુળમાં જન્મ એ ધર્મનું ફળ. એવી રીતે,

(૫) સારું રૂપ-સૌંદર્ય-લાવણ્ય એ પણ ધર્મનું ફળ.

અહીં જ જુઓ વસુદેવ કેલુંકે સૌભાગ્યવંતુ અદ્ભુત રૂપ લાવણ્ય ધરાવે છે ! એ કેનું ફળ ? કહો, પૂર્વની નંદી-ખેણ મહાત્મા વખતની ધર્મસાધનાનું ફળ છે. એ રૂપ-સૌભાગ્ય એટલું બધું જળ્યાર છે કે દ્વારિકામાં પિતાની સાથે હતા ત્યારે તો નગરની સ્ત્રીઓ એમને જોઈ જોઈને મુગ્ધ થતી હતી, પરંતુ હવે દેશાટને નીકળ્યા છે ત્યાં પણ યુવાન સ્ત્રીઓ આકર્ષાય છે. કારણ ? દેશ છોડ્યો બધું મૂકીને આવ્યા, પરંતુ ભાગ્ય તો સાથે જ લાગેલું છે, એટલે એને કાંઈ ઘેર મૂકાય-કરાય નહિ. પછી એ સૌભાગ્યના યોગે જ એમને વિદ્યાધર રાજાઓની ૭૨૦૦૦ કન્યાઓ પરણી.

સૌભાગ્ય કેલુંકે ? એક વખત એવો હતો કે પૂર્વભવે આમાની સાત દીકરીઓમાંથી એકપણ એને વરવા તૈયાર ન

હતી ‘આ તો કુળડો, દેખવો ય નથી ગમતો, એને પર-
ણવાનું શાનું?’ આમ દૌર્ભાગ્ય ભોગવી રહ્યો હતો. અત્યારે
ખોતેર હજાર કન્યાઓ ‘અમે વરીએ તો આને જ વરીએ,
એટલું બધું એનું સૌભાગ્ય પ્રકાશ મારી રહ્યું છે. શાનું કંઈ?’
કંઈ આરિત્રધર્મ, તપસ્યા અને સાધુ-સેવાના ધર્મનું કંઈ.
ત્યારે જ્ઞાનીઓ જીવને કહે છે,—

દુઃખ કાઢવા અને મુખ લેવા આરાગ્યવળા કાંઈ શું
મારે? ધર્મનું શરણું લે. ધર્મ જે દુઃખ મિટાવશે, અને
જે મુખ જગાવશે એવું કોઈ નહિ કરી શકે.

જુઓ અહીં, કયાં નંદીપ્રેણનું દૌર્ભાગ્ય? અને કયાં
એણે ધર્મ કયાં પછી વમુદેવ થતાં પ્રાપ્ત થયેલ સૌભાગ્ય?
દુનિયામાં ખીજત કેની મળતલ છે કે, આ મોટો ફરક સરજી
શકે? મુરૂપતા એ ધર્મનું કંઈ. એમ,

“પાંડિત્યમ્ આયુઃ આરોગ્ય ધર્મસ્તૈતત્ ક્લ્લં વિદુઃ”

પંડિતાઈ, દીર્ઘ શુભ આયુષ્ય, અને આરોગ્ય પણ
ધર્મનું કંઈ છે.

(ક) વિદ્વાનપણું એ ધર્મનું કંઈ :

વિદ્વાનપણું એ ભણવાની મહેનતનું કંઈ? કે ધર્મનું?
કહો, નિશાળમાં ભણવાની મહેનત કરનારા તો ઘણા વિદ્યાર્થી
હોય છે, પરંતુ પહેલા પાંચમાં નંબર લાવનારા કેટલા?
પાંચ જ. કેમ એમ? કહો, પૂર્વભવે ધર્મની આરાધના
એમણે કરેલી એટલે એવી જ્ઞાનશક્તિ લઈને આવ્યા, તેથી
ઉપરમાં નંબર રાખે છે, અને હોશિયારમાં ગણાય છે.

ગણધર થનાર આત્માઓએ પૂર્વ ભવે જળરદસ્ત ધર્મ-
સાધના કરેલી! તેથી આ ભવે ભગવાન્ પાસેથી મળેલા માત્ર

ત્રણ જ પદ ઉપર એમની કેટલી બધી પંડિતાઈ વિદ્વત્તા
ઝળકી ઊઠે છે ! કે ત્યાં ને ત્યાં ઊભા ઊભા દ્વાદશાંગી અને
એમાં મહાશ્રુતસાગર સમા ચૌદ પૂર્વની રચના કરી દે છે !

૧૮ દેશના સમ્રાટ કુમારપાળ મોટા મહારાજા છતાં
એમની ધર્મસાધના કેવીક અદ્ભુત ! એનાં કળમાં એ આવતી
ચોવીશીના પહેલા તીર્થ કર લગવાન પદ્મનાભ સ્વામીના
ગણધર થવાના છે.

જંબૂસ્વામીને અગાધ જ્ઞાનશક્તિ શી રીતે ? :-

જંબૂકુમાર આ જનમમાં ઘરમાં રહ્યા ત્યાંસુધી કયાં
એવી વિશિષ્ટ જ્ઞાનપ્રાપ્તિની મહેનત કરી હતી ? છતાં ચારિત્ર
લીધા પછી ૧૪ પૂર્વોના પારગામી બન્યા ! એટલી બધી
અગાધ વિદ્વત્તા શી રીતે મળી ગઈ ? કહો, એ પૂર્વ જન્મમાં
રાજપુત્ર શિવકુમાર, સંયમ-ધર્મ લેવાની ઝંખના છતાં પિતા
રાજાએ સંમતિ ન આપી, તો ઘરમાં બેઠા પોતાના ચારિત્ર
લેવા આડેના અંતરાય કર્મ તોડવા બાર વરસ સુધી લગાતાર
છઠ્ઠું છઠ્ઠું પારણે આંબેલ કરતા રહ્યા ! એ પણ સાધુની જેમ
પોતાના માટે નહિ રાંધેલ આંબેલની વસ્તુથી આંબેલ કરીને !
આ બાર વરસ સુધી સતત છઠ્ઠું પર છઠ્ઠું અને પારણે દૂધ-
રાબડી-શીરો-મગ નહિ, પણ આંબેલ ! કેટલી જંગી તપસ્યા !
સાથે સંસારની કાંઈ પ્રવૃત્તિ નહિ, પણ સાધુ જેવું જીવન !
આ ધર્મસાધનાએ જંબૂસ્વામીના ભવમાં ચૌદ પૂર્વધરપણાનું
મહાપાંડિત્ય લાવી આપ્યું ! પાંડિત્ય એ ધર્મનું કળ છે. એમ.

(૭) દીર્ઘ શુભ આયુષ્ય એ ધર્મનું કળ છે.

એજ જંબૂસ્વામીએ ૮૦ વરસનું આયુષ્ય લોગવ્યું તે

પૂર્વના ધર્મનું ફળ હતું. દેવતાઓ અસંખ્ય વરસના દિવ્ય આયુષ્ય ભોગવે છે, એ પણ પૂર્વે કરેલા ધર્મનું ફળ છે. પૂછો,-

પ્ર૦-ધર્મને આયુષ્યકર્મનાં દળિયાં સાથે શો મેળ ?

ઉ૦-ધર્મને આઠે કર્મના દળિયાં સાથે મેળ છે. અગર મિથ્યાત્વ અવિરતિ કષાય અને યોગ જે કર્મબંધના અસાધારણ કારણ છે, એમને કર્મબંધ સાથે મેળ છે, તો એજ સૂચવે છે કે મિથ્યાત્વ મંદ પડ્યે શુભભાવ આવે, અવિરતિ-આસક્તિ ઓછી કરતાં શુભ ભાવ આવે, કષાયો શુભભાવથી મોળા પાડવામાં આવે, અગર પ્રશસ્ત કોટિના કરાય, અને યોગો અશુભ ને બદલે શુભ કરી ભાવ શુભ કરવામાં આવે, તો કર્મબંધ અશુભ કર્મનો થતો હોય તે શુભ કર્મનો થાય, તેમ જીવનાં અશુભ કર્મ તૂટતા આવે. હવે

ધર્મ એવી ચીજ છે કે એનાથી હૈયાના ભાવ અશુભ મટીને શુભ થાય.

તેથી યુક્તિયુક્ત છે કે ધર્મથી સારાં સદ્ગતિનાં શુભ કર્મનાં દળિયાં બંધાય, અને તે પણ દીર્ઘ આયુષ્યકર્મનાં બંધાય.

માટે તો જીવો, અનુત્તર વિમાનના સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય ૩૩ સાગરોપમનું; તે આયુષ્યકર્મનાં દળિયાં પૂર્વભવના બહુ ઉચ્ચ કોટિના ધર્મના શુભ ભાવથી બંધાયાં છે. દીર્ઘ શુભ આયુષ્ય એ ધર્મનું ફળ છે. એમ

(૮) આરોગ્ય એ ધર્મનું ફળ છે.

આરોગ્ય સારું શી રીતે રહે છે ? કહોને ‘આયુર્વેદ પ્રમાણે આરોગ્યના નિયમ જાળવવાથી રહે છે;’ પરંતુ શું જીવનમાં અનુભવ નથી કે નિયમ જાળવીને જીવવા છતાં

રોગ આવ્યો ? દુનિયામાં શું એવા નથી દેખાતા કે નિયમિત જીવન જીવનારા પણ ક્યારે ડી. બી., લકવો, કેન્સર જેવા મોટા રોગમાં ફસાય છે ? ત્યારે શું એવા ય માણસો નથી દેખાતા કે જે આયુર્વેદના નિયમ નહિ જાળવવા છતાં નીરોગી તગડેબાજ રહે છે ? કેટલાય નાના બચ્ચા માતા ખવરાવે એ ખાય, અને પીવરાવે એ પીએ, છતાં માંદા પડે છે ને ? ધાવણા બાળકોમાં ય કેટલાક માંદા રહેતા દેખાય છે ને ?

આવું બધું દેખાતું હોય તો નિયમ ક્યાં રહ્યો કે આયુર્વેદ શાસ્ત્રના નિયમ જાળવે તો આરોગ્ય રહે ? ત્યારે આરોગ્યનું કારણ શું ? એમ ભારી કમળો કેન્સર લકવો ડી. બી. વગેરે મહાવ્યાધિ ફૂટી નીકળે છે એનું શું કારણ ?

અહીં જ્ઞાની ભગવંતો આપણને કહે છે કે રોગ એ અશાતા-વેદનીય પાપકર્મનું ફળ છે, ને આરોગ્ય એ શાતા-વેદનીય પુણ્યનું ફળ છે; ને આ પુણ્ય જીવદયા-જિનભક્તિ વગેરે ધર્મથી નીપજ્યાં હોય છે. માટે કહેવાય છે કે આરોગ્ય એ ધર્મનું ફળ છે. એનો જ પ્રભાવ છે કે આરોગ્યના નિયમ નહિ જાળવનારને પણ જ્યાંસુધી ધર્મજનિત પુણ્યનું પીઠ-બળ છે ત્યાં સુધી આરોગ્ય; પણ જ્યાં એ પીઠબળ ખૂટ્યું ત્યાં મહારોગ પણ ઊતરી પડે.

મહાપુરુષોના જીવન કેટકેટલા તપ અને ત્યાગમય ! છતાં એમને કોઈને પીઠમા પાડું. મસ્તકમાં શૂળ, શરીરે લકવો, મગજની અસ્વસ્થતા. વગેરે એક યા બીજા રોગ ઊતરી પડેલા ! કારણ આ જ, કે શાતાના પૂર્વ પુણ્યમાં ત્રુટિ આવી ગઈ. આવા માધાતા ધર્માત્મા અને ત્યાગમાર્ગથી પ્રખર આરોગ્ય-નિયમ સાચવનારાને પણ રોગ આવે, ત્યાં બીજાના શા ભાર ?

ધનના અતિલોભીને ધન એ પ્રાણ લાગે છે; એટલે સમજે છે કે ‘મારું ધન ગયે શું રહ્યું? ધન જાય તો તો હું ખલાસ જ થઈ ગયો!’ એમ મહર્ષિઓ સમજે છે કે ‘અમારી ક્ષમા-સમતા અમારા વ્રતસંયમ તો અમારા પ્રાણ છે. એ જાય તો તો અમે ખલાસ જ થઈ ગયા!’ એટલે જેમ ધનલોભી ગમે તે ભોગે ધનનું રક્ષણ કરે છે, એમ મહાત્માઓ ગમે તે ભોગે ક્ષમા-સમતા વ્રત-સંયમનું રક્ષણ કરે છે.

એટલે તો મહાવીર પ્રભુએ સગમ દેવતા તરફથી ચામડા ઊતરી જાય એવી પીડાઓ આવી તો પણ, પોતાના શરીરની સુંવાળાશ-સુખશીલતા કશી ગણી નહિ, પણ એના ભોગે પ્રભુએ ક્ષમા-સમતા ટકાવી રાખી !

અર્હનક શ્રાવકને દેવતા કહે ‘મૂકી દે તારું જૈન ધર્મનું પૂંછડું, નહિતર મારી નાખીશ તને, તારું વહાણ ઊંચે આકાશમાં લઈ જઈ સમુદ્રમાં પટકી દઈશ.’

અર્હનક શ્રાવક જૈનધર્મને ને જૈનધર્મની અવિહલ શ્રદ્ધાને પોતાના પ્રાણ સમજે છે, એ જો જાય પછી શરીર ટક્યું ને વહાણ ટક્યું તો ય એની શી કિંમત છે? એ શરીર ને વહાણ કાંઈ પોતાના આત્માનું લીલું વાળે નહિ. ત્યારે

શરીર ને વહાણ ગયા, અને ધર્મ શ્રદ્ધા ટકી રહી તો પરભવે ઓછામાં ઓછો વૈમાનિક દેવલોક ! અને અહીં જ સમકિત ઉપરના ભાવ વધારતા આવડે તો કેવળજ્ઞાન અને મોક્ષ !

આ સમજનાર અર્હનક શ્રાવક શ્રદ્ધા રૂપી ભાવપ્રાણ ટકાવવા કેમ સર્વસ્વનો ભોગ ન આપે ?

[૩] આર્દ્રકુમારમુનિ આગળ રત્નવૃષ્ટિ :

અહીં આર્દ્રકુમાર મહામુનિના પ્રસંગમાં પૂર્વભવની પત્ની સાધ્વી થઈ ને અહીં શ્રેષ્ઠિકન્યા શ્રીમતી બની છે. રમતમાં એની બીજી કન્યાઓએ પતિ તરીકે થાંભલા પકડી લીધા, પછી થાંભલો બાકી ન રહેવાથી એ ત્યાં મુનિના ચરણ પકડી ‘હું આ ભદ્રારકને પતિ તરીકે વરી’ એમ બોલે છે ત્યાં, આકાશ માંથી રત્નોની (અને સૂર્યગડાંગ સૂત્રની ટીકાના હિસાબે સાડા બાર કોડ સોનૈયાની) વૃષ્ટિ થાય છે. આ એના પૂર્વસાધિત ધર્મનું ફળ છે. સ પત્તિઓ વરસે એ ધર્મનું ફળ. રત્નોની વૃષ્ટિ સાથે આકાશવાણી થાય છે કે ‘સરસ વરી ! સરસ વરી !’ તમાસાને તેડું નહિ, તે લોક લેશું થઈ ગયું.

અહીં મહામુનિએ જોયું કે ‘આ બાઈ પગે વળગીને આવું બોલે છે, અને દેવવાણી થાય છે, એ કપરો અનુકૂળ ઉપસર્ગ છે. કદાચ મારા વ્રતનો ભંગ કરી નાખે !’ તેથી એ ત્યાંથી બીજે વિહાર કરી જાય છે.

કેમ વિહાર કરી ગયા ? મહાત્મા છે ને હરે ? હા, પોતાના વ્રત પર પોતાના સંયમ પર આક્રમણ આવે તો વ્રતભંગ-સંયમનાશનો હર જરૂર હોય કે ‘રખે મારું વ્રત, મારું સંયમ ભાંગે તો ?’ વ્રત-સંયમને તો પોતાની મૂઠી, પોતાના પ્રાણ, પોતાનું સર્વસ્વ સમજતા હોય છે. એટલે, એની રક્ષા માટે પૂરેપૂરા સન્નગ હોય, પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરે. શાસ્ત્રકારો જ્ઞાનને, ક્ષમા-સમતાને, વ્રત-નિયમને ને સંયમને આત્માના ભાવપ્રાણ કહે છે. ભાવપ્રાણ ગયે આત્માનું શું રહ્યું ?

ધનના અતિલોભીને ધન એ પ્રાણ લાગે છે; એટલે સમજે છે કે ‘મારું ધન ગયે શું રહ્યું? ધન જાય તો તો હું ખલાસ જ થઈ ગયો!’ એમ મહર્ષિઓ સમજે છે કે ‘અમારી ક્ષમા-સમતા અમારા વ્રતસંયમ તો અમારા પ્રાણ છે. એ જાય તો તો અમે ખલાસ જ થઈ ગયા!’ એટલે જેમ ધનલોભી ગમે તે લોગે ધનનું રક્ષણ કરે છે, એમ મહાત્માઓ ગમે તે લોગે ક્ષમા-સમતા વ્રત-સંયમનું રક્ષણ કરે છે.

એટલે તો મહાવીર પ્રભુએ સ ગમ દેવતા તરફથી ચામડા ઊતરી જાય એવી પીડાઓ આવી તો પણ, પોતાના શરીરની સુવાળાશ-સુખશીલતા કશી ગણી નહિ, પણ એના લોગે પ્રભુએ ક્ષમા-સમતા ટકાવી રાખી!

અર્હન્ટક શ્રાવકને દેવતા કહે ‘મૂઝી દે તારું જૈન ધર્મનું પૂછડું, નહિતર મારી નાખીશ તને, તારું વહાણ ભીંચે આકાશમાં લઈ જઈ સમુદ્રમાં પટકી દઈશ.’

અર્હન્ટક શ્રાવક જૈનધર્મને જૈનધર્મની અવિહંગ શ્રદ્ધાને પોતાના પ્રાણ સમજે છે, એ જો જાય પછી ‘શરીર ટક્યું’ ને વહાણ ટક્યું તો ય એની શી કિંમત છે? એ શરીર ને વહાણ કાંઈ પોતાના આત્માનું લીધું વાળે નહિ. ત્યારે

શરીર ને વહાણ ગયા, અને ધર્મ શ્રદ્ધા ટકી રહી તો પરભવે ઓછામાં ઓછો વૈમાનિક દેવલોક! અને અહીં જ સમકિત ઉપરના ભાવ વધારતા આવડે તો કેવળજ્ઞાન અને મોક્ષ!

આ સમજનાર અર્હન્ટક શ્રાવક શ્રદ્ધા રૂપી ભાવપ્રાણ ટકાવવા કેમ સર્વસ્વનો લોગ ન આપે?

સુદર્શનશેઠને અભયારાણીએ પ્રપંચથી અંતઃપુરમાં ઘલાવ્યા. શેઠ પ્રતિમાધ્યાને કાઉસગ્ગમાં હતા, ને આ પ્રપંચ થયો. હવે, રાણીએ એમની પાસે ભોગની પ્રાર્થના કરતાં હાવ-ભાવ વગેરે ઘણું ક્યું અને છેવટે દમ આપ્યો કે ‘ નહિ માને-તો તમારા પર આરોપ ચડાવીશ, સિપાઈઓ પાસે પકડાવીશ, અને રાજા પાસે મોકલીશ ને રાજા તમને શૂળીએ ચડાવશે. ’

સુદર્શનશેઠને મન પ્રતિજ્ઞાપાલનમાં બ્રહ્મચર્ય એ પ્રાણ હતા, એટલે ગમે તે ભોગે એનું રક્ષણ કરવાનું હતું, પછી સામેથી ચાલી આવી ભોગની પ્રાર્થના કરતી રાણીનાં મુખ જતા કરવા પડે, કે ચાવત્ શૂળીની ભયંકર પીડા આવે એમાં શરીર-સુખાકારિતા જતી કરવી પડે, તોય શું થઈ ગયું ?

ભોગસુખ અને જીવવાનું સુખ ગયું પણ વ્રત-સંયમ-બ્રહ્મચર્ય ટક્યા તો પરભવે મોટું ઈનામ છે; ત્યારે આ વ્રત-સંયમ-શીલ જો ગયા તો પરભવે નરકની સજા છે.

રાજમતીએ રહેનેમિને આ જ કહ્યું હતું,-

‘ વ્રત ભાંગીને જીવ્યા તે નરકે ગયા જો’. સુખી જીવન અને શરીરના પ્રાણની રક્ષા તો જનમ-જનમ કરી, ધર્મની રક્ષા કરવાનો અતિદુર્લભ મોકો અને શક્તિ તથા વિવેક-માનવ જનમમાં છે. તો એ પામીને સોનેરી મોકો સોનેરી તક કોણ જતી કરે ? ધર્મની જ રક્ષા કરવાનું કોણ બુદ્ધિ-મોંન ચૂકે ? પછી એ રક્ષામાં ગમે તેનો ભોગ આપી દેવાનો.

૬૦૦૦૦ સગરપુત્રોની પ્રાણના ભોગે તીર્થરક્ષા :-

- સગરચક્રવર્તીના ૬૦ હજાર પુત્રોએ અષ્ટાપદતીર્થની રક્ષા કાળે - અષ્ટાપદજીને ફરતી ઊંડી ખાઈ ખોદી નાખી. એમાં નીચે કાણાં

પડયા, એમાંથી રજ ખરીને નીચે દેવોના ભવન પર પડી !
ત્યાંનો રક્ષક દેવતા આવી ગુસ્સાથી એમને ઠપકારે છે કે—

“આ શી રમત માંડી છે ? અમારા રત્નોનાં ભવન
રજ પડવાથી મેલાં થાય છે. ઋષભદેવ પ્રભુના વંશ જ છે.
એટલે આટલી વાર જતા કંડુ છું, નહિતર તો તમારા આ
ગુન્હાના હિસાબે તમને ખાળીને ભસ્મ કરી નાખું ! જાઓ
આલ્યા જાઓ, હવે ફરીથી આવું કરશો નહીં.”

દેવતા ગયો. પરંતુ હવે આ સાઈક હજારને વળી આ
વિચાર આવે છે કે—

‘હજી અસંખ્ય વરસના વહાણાં વાવાનાં છે. એમાં
તો વા-વ ટોળથી રેતી ઊડી ઊડી આવતી રહે, તેથી ખાઈ
ભરાઈ જાય ! તો પછી અષ્ટાપદની રક્ષાનો આપણો પ્રયત્ન
એળે જાય. અનાડી માણસો આવી અહીં ઉપર ચડી જાય તો
સોનાતું મંદિર અને રત્નના ખિખોને લોભથી ખંડિત કરી
નુકસાન પહોંચાડે. ત્યારે જો આ ખાઈને શાશ્વતી ગંગાની નહેર
અનાવી દઈએ, તો પાણી નહેરમાં નિત્ય વહેતુ રહેવાથી ખાઈ
કદી પૂરાઈ ન જાય.’

જુઓ, કેવા વિચારમાં ચડે છે ? દેવતા તાકીદ આપીને
ગયો છે કે ‘હવે આવું કરશો નહિ,’ વળી જે કાણાંમાંથી
રેતી ગળી એ કાણાઓમાંથી પાણી નહિ ગળે ? ને એ
ગળ્યા પછી દેવતા એ દેખી ઝાલ્યો રહે ? ખાળીને ભસ્મ જ
કરી નાખે ને ? પરંતુ તીર્થ-રક્ષાની તીવ્ર તમન્નાના તીવ્ર
સ્વાવમાં આ કશો વિચાર કરવો નથી. પ્રાણ ખચાવવાનો
ય વિચાર નહિ ? ના, પ્રાણ કરતાં તીર્થ-રક્ષાને મોટી

માની છે, એટલે પ્રાણની ચ પરવા કરવી નથી. પરવા માત્ર ગમે તે લોગે તીર્થની રક્ષા કરવાની; અને ખરેખર ! ગંગામાંથી નહર ખોદી લાવ્યા, ખાઇ પાણીથી ખળ ખળ ભરાઇ ગઈ, પણ પાણી જ્યાં નીચે ઊતર્યા કે કોપાયમાન થયેલા દેવતાએ આવીને હવે શિખામણ આપવા ન થોભતાં, સાઇઠે હજારની આગ છોડીને જીવતા ચિતા કરી ! એ ભડભડ અગ્નિથી બળ્યા ! છતાં પરવા પ્રાણની નહિ, પણ તીર્થરક્ષાની હતી, તે રક્ષા થઈ ગઈ એના આનંદમાં મર્યા ! તો ખારમા દેવલોકમાં દેવ તરીકે જનમ પામી ગયા ! શું બગડી ગયું ? બગડી ન ગયું, સુધરી ગયું.

મુનિ વિહાર કરી ગયા :-

આર્દ્રકુમાર મહામુનિ પ્રાણના લોગે પણ પોતાના સંયમને સાચવવા તત્પર હતા, કેમકે સંયમને જ પોતાના સાચા પ્રાણ સમજતા હતા, તેથી પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગમાં તે ગભરાય એવા નહોતા, પરંતુ અહીં તો શ્રેષ્ઠની કન્યા શ્રીમતીએ પતિ તરીકે એમના પગ પકડ્યા અને એના પર દેવવાણીએ મહાર છાપ મારી કે ‘સારા વર્યા ! સારા વર્યા !’ એમાં મુનિ ગભરાયા કે ‘હવે અહીં સંયમ કેમ સચવાય ?’ તેથી વિહાર કરી ગયા.

ધર્માત્મા પ્રતિકૂળ કરતાં અનુકૂળ સંયોગમાં ધર્મ ટકાવવા વધારે સાવધાન રહે.

હવે અહીં જુઓ મજા થાય છે. મહાત્મા આર્દ્રકુમાર તો વિહાર કરી ગયા, પરંતુ રત્નનો ઢગ વરસ્યો એતું શું ? તે પણ ગામ બહાર મંદિર આગળ મેદાનમાં ! લોકોની એના પર ધાડ પડે કે નહિ ? પરંતુ દેવવાણીનો ચમત્કાર થયો છે, અને દેવતાઈ વર્ષા થઈ છે, એટલે લોકોની મજલ નથી

કે કોઈ એમાંથી એક રત્ન પણ ઉઠાવવા આગળ આવે. સૌ દેખે છે કે, આ શ્રીમતીના પુણ્યનું છે, અને એની પાછળ દેવતાઈ હાથ છે. પૈસા તો ઘણા ચગમતા હોય ને સામે પડ્યા હોય, પરંતુ દેવના ડંડાનો ભય હોય ત્યાં ઝટ લેવા હિંમત ન ચાલે. પાપમાત્રમાં આવું છે. જીવને પાપ કરવા ગમે છે, પરંતુ ડંડાના ભયનો માર્થો પાછળ હટે છે. શાસ્ત્ર આના ઉપર જીવની ચાર કક્ષા બાંધે છે, — ઉત્તમ, મધ્યમ, અધમ, અને અધમાધમ.

જીવની ૪ કક્ષા :-

(૧) ઉત્તમ જીવો સ્વભાવથી પાપ નથી કરતા.

(૨) મધ્યમ જીવો લોક-પરલોકના ભયથી પાપ નથી કરતા.

(૩) અધમ જીવો રાજ્યના ભયથી પાપ નથી કરતા.

(૪) અધમાધમ જીવો કોઈ ભય ન રાખતાં પાપો મોજથી કરે છે.

(iv) આજે નામી દાણચોરો મવાલીઓ પાપો કરે છે ને? જેલમાં જવું પડે તો પરવા નહિ. નિઃસંકોચ પાપોમાં મગ્ન એ અધમાધમ છે.

(iii) રાજ્યનો ભય છે, — ‘પકડાઈશું તો સરકાર દંડ કરશે,’ માટે પાપ ન કરે, એટલે પાપ જો સરકારની આંખમાં ધૂળ નાખીને થતું હોય તો કરવા તૈયાર એ અધમ જીવો છે.

(ii) લોકોનો ભય છે કે ‘પાપ કરશું તો લોકો

પીંખી નાખશે, વગોવશે, હલકટ ગણશે; અથવા પરલોકનો ભય છે, તેથી પાપ ન કરે' એ મધ્યમ છે. એમેય પાપ ન કરે એથી મધ્યમ. પણ

(i) ઉત્તમ જીવો સહજ સ્વભાવથી પાપ પર ઘૃણાવાળા હોય છે; માટે પાપ નથી કરતા. 'અરરર ! પાપ ? ન ન કરાય,' એમ સ્વભાવમાં વણાઈ ગયું છે, તેથી પાપ ન કરે.

અહીં લોકોને રાજ્ય અને દેવતા બંનેનો ભય છે. દેખે છે કે આકાશવાણી થયા પછી રત્નો વરસ્યા છે, માટે દેવતાઈ હાથ છે. એટલે સહેજે ગભરામણ થાય કે 'જે આમાંથી કાંક ઉઠાવ્યું, ને નથી ને દેવતાઈ કંડો પડ્યો, તો જિંદગીના લુલિયા કે એવું કાંક થવાનું આવે !'

લોક તો લેવા ન આવ્યા, પરંતુ નગરનો રાજા ખબર પડતાં સાથે માણસો લઈને આવે છે, ને એમને હુકમ કરે છે કે 'આ રત્નો ભેગા કરી લો, લઈ આવો. આપણા ખજાને નાખવા.'

રાજા કાંઈ જોતો કરતો નથી કે 'આ કેના પુણ્યનો માલ ? કેમ જાણે એમજ સમજે છે કે 'આ તો બાપાનો માલ ! ઉઠાવો.'

પૈસા શું કામ કરે છે ? માણસને વિચારક બનાવે ? કે અવિચારી ?

પૈસા એટલા ન હોય ત્યારે માણસ જે વિચારક બન્યો રહેતો હોય, તે પૈસા આવ્યા પછી વધુ વિચારક બને છે ? કે ઉલ્ટું અવિચારક બને છે ? આછા પૈસામાં હજી એમ થાય કે 'ફૂલ નહિ તો ફૂલની પાંખડી યથાશક્તિ દાન-પુણ્ય

જરતો રહું, તો જિંદગીમાંથી પરલવે કાંઈક પામી જવાનું થશે.' પણ પૈસા આવ્યા પછી શું એમ પરલોકનો વિચાર વધે ખરો કે 'ચાલ, હવે તો બે પૈસાની સગવડ થઈ છે, તો વધારે દાન-પુણ્ય-સુકૃત કરવા દે. લક્ષ્મી ચંચળ છે, આમ કદાચ બીજી રીતે પગ કરીને ચાલી જાય! એના કરતાં સદુપયોગ કરી લઉં.' આ વિચાર આવે? ના, વિચારણા જ નથી કે 'પૈસા શી રીતે મળ્યા? આ પૈસા મારા આત્માને લાવીમા શું સરજી આપશે?' કશે વિચાર જ નહિ કરવાનો. ખસ પૈસા છે ને? ખોલો મોટાં હિંસામય આરંભ સમારંભના કારખાનાં! બંધાવો બંગલો! લાવો મોટર! ઉઠાવો અમન ચમન.'

આવા અવિચારક બનાવનાર પૈસા કેવા ગણાય? સારા કે ગોઝારા? તારણહાર કે મારણહાર?

ત્યારે, ધર્મ આવે એટલે એ માણસને વિચારક બનાવી સત્કૃત્યો સદ્વિચારો કરાવે છે. તો ધર્મ કેવો? તારણહાર કે મારણહાર?

રાજા રત્નનો ઢગલો જોઈ અવિચારક બન્યો તે માણસો પાસે એનો કબજો કરાવી લેવા પગલું માંડે છે. પરંતુ ત્યાંજ આકાશવાણી થઈ કે 'બખરદાર કોઈએ ઉઠાવ્યું તો? આ ધન શ્રીમતીનું છે, ને તે એનાં લગ્ન અને લગ્નજીવનમાં ખરચાશે.'

સાંભળીને રાજાનું મોઢું કેવુંકે થયું હશે? શું રોક્કવાળું કે 'તું કોણ ના પાડનાર? હું હમણાં મારા માણસો પાસે લેશું કરાવી લઈ ઉપાડી જાઉં છું.' શું આવો રોક્ક મારી શકે?

પ્ર૦ — દેવતા સામે રોડ કેમ ન મારે ?

ઉ૦ — રાજ સમજે છે, ‘ જે દેવતાની આકાશમાંથી રત્નોનો વરસાદ વરસાવવાની તાકાત છે, એ દેવતાની આકાશમાંથી પથરા વરસાવવાની તાકાત પણ ન હોય ? એટલે નથી ને જે રોડ મારવા જાઉં ને દેવતાએ આકાશમાંથી મારા તથા માણસોના માથે પથરો વરસાવ્યા તો ? અમારાં ખોપરાં જ કુટી જાય !’ આમ રાજ રોડવાળું મોં શું કરી શકે ? મોઢું લખોટી જેવું થઈ ગયું ! રાજ અંખવાણો પડી ગયો ! ખસી ગયો બાજુએ; એના માણસોય ખસી ગયા, અને શ્રીમતીના પિતાએ રત્નો એકઠા કરાવી લઈ ક્યાં ઘર લેગાં.

લોડોમાં શ્રીમતીનો બહુ પ્રભાવ પડી ગયો કે ‘ અહો ! આ છોકરીનો કેટલો બધો પ્રતાપ કે દેવતા એની સેવામાં આવ્યા ! ને રત્નો વરસાવવાની આ ભવ્ય સેવા કરી ગયા ! હોડોની કિંમતના રત્નોનો વરસાદ ! અને આકાશવાણીથી મોટા રાજ જેવાનેય પડકાર કરી ભોંઠો પાડી દીધો !’

આ પ્રતાપ શ્રીમતીનો ? કે એણે પૂર્વે પતિને સધાવેલા ચારિત્રનો ? તેમજ પોતે સાધેલા ચારિત્રનો ? અને પતિ મુનિ રાગથી દુર્ગતિમાં ન પડી જાય માટે કરેલા અનશનનો પ્રભાવ ? કેનો પ્રભાવ ? વ્યવહારમાં બોલાય છે, — ‘ શેઠ ! તને માન નથી, તારી પાઘડીને માન છે’ કેમ વારુ ? પાઘડી જરીયાન છે માટે ? ના, પાઘડી નગરશેઠપણાની છે માટે એને માન છે; તેથી જ શેઠને માન મળે છે. હમણાં જે નગરશેઠપણું ઊતરી જાય તો શેઠની એવી કશી કિંમત રહે નહિ. માટે જ કહેવાય કે માન પાઘડીનું માટે શેઠનું હતું.

એમ 'અહીં' પ્રભાવ શ્રીમતીના 'પૂર્વલવના ધર્મ'નો છે, તેથી એના પુણ્યે અહીં શ્રીમતી પાસે દેવતા જેંચાયે છે.

પ્રતાપ આપણા ધર્મનો, માટે આપણો; એ સમજીને જ બુદ્ધિમાન માણસ જીવનમાં ધર્મની મુખ્યતા રાખે છે, બાકીની ગૌણતા કરે છે.

બુદ્ધિમત્તા શેમાં? દુનિયાદારીને નહિ પણ ધર્મને મુખ્ય કરવામાં છે, કેમકે બધો પ્રભાવ ધર્મનો છે.

શ્રીમતી ઘરે ગઈ, શ્રીમતી માટે સામેથી મોટા-મોટા શેઠિયાના માગાં આવે છે, આવે જ ને? કેમકે આકાશ-વાણીની જાહેરાત સૌએ સાંભળી છે, એમા જે શ્રીમતીને પરણે એને શ્રીમતી સાથે રત્નોના ઢગલાનો દાયજો મળવાનો છે ને? કોણ તૈયાર ન થાય? શુ દુનિયા છે? સૌને ધનના ઢગલાની લાલચ! આ ધનની લાલચમાં જ દુનિયા ચાટુ કરવા ચ તૈયાર, ગમે તેટલા કષ્ટ અપમાન વેઠવા તૈયાર, ને કાળા કામો ચ કરવા તૈયાર છે!

શ્રીમતી માટે મોટા શેઠિયાઓ શ્રીમતીના બાપ આગળ ચાટુ કરે છે કે 'તમારી દીકરી અમારા છોકરા વેરે આપો ને?' અત્યારસુધી એ બધા કયા ભરાઈ ગયા હતા તે શ્રીમતી માટે માગણી નહોતા કરતા? કહો, હવે રત્નોના ઢગલાએ કામણ કેયું, ને શ્રીમતીને માગવા નીકળી પડ્યા! કેવી લક્ષ્મીની માયા!

લક્ષ્મી જેવી ધર્મની માયા લાગી જાય ત્યારે માનજો કે આપણને ધર્મ ગમ્યો.

બાપ-બેટીનો પતિ અંગે સંવાદ :-

શ્રીમતીનો બાપ એને પૂછે છે, ‘આ તારા માટે આવે છે, તને કયું ઘર પસંદ છે?’

શ્રીમતી કહે, ‘બીજો કોઈ વિચાર જ ન કરશો. મેં જે ભટ્ટારકના પગ પકડ્યા હતા, વરીશ તો એમ વરીશ, બીજા કોઈને નહિ, પછી એ ન મળે તો ભલે કુરહેવું પડે.’

બાપ કહે ‘પણ બેટી ! એ તો ક્યાંય ચાલ્યા ગયા એમને શોધવા ય ક્યાં જવાય ? અને એમની ઓળખે પડે ? જગતમાં મહાત્માઓ કેટલાય હોય.’

શ્રીમતી કહે,— ‘તમે એની ચિંતા ન કરો. દેવ આકાશવાણીથી સિદ્ધો માર્યો છે કે “સારા વર્યા ! વર્યા !” એટલે જવાબદારી દેવતાના માથે પણ છે. શોધી લાવશે.’

બાપ કહે,— ‘પણ એમ કાંઈ રાહ બેતાં બેસી વાય ? તારી ઉંમર થઈ.’

શ્રીમતી કહે—‘તેથી શું ? તમને હું ભારે પડું છું

બાપ કહે, ‘અરેરે ! આ શું બોલી ? મારે તો જમાઈ મળે તો પહેલા નંબરનું.’

શ્રીમતી કહે ‘તો ભગવાન પર ભરોસો રાખો, દે પર ભરોસો રાખો; ધીરજ ધરો, એજ ભટ્ટારક મળી રહે

બાપ કહે,—‘નગરમાં સાધુ તો ઘણા આવે ને જાય. એમ તું ઓળખીશ શી રીતે કે આ એજ ભટ્ટારક છે?’

વરેલા મુનિને ઓળખવાની રીત :-

શ્રીમતી કહે, ‘ જુઓ બાપુજી ! જ્યારે હું પગે વળ-
ગીને લટ્કારક પગ ખેંચી ચાલવા જતા હતા, એટલામાં
વિજળી ઝબૂકી, ને મેં એમના પગમાં ભિર્વ રેખા સાથે
હાથીનું ચિન્હ જોયું છે, જે મહાન માણસને જ હોય. તેથી
મોડો મળતાં એના આધારે એમને એ રેખા પરથી ઓળખી
કાઢીશ.’

વાત પતી, બાપે તાંત મૂકી દીધી. શ્રીમતીનું મન ફોરું
છે, ભારે નહિ કે ‘ હાય ! કદાચ લટ્કારક નહિ મળ્યા તો ?
મળે છતાં સાધુ છે તે સંસાર માંડવાની ઘસીને ના પાડશે તો ?
તો હાય ! મારે કુવારા રહેવાનું ? ’ ના, મન પર આવો
કશેા ભાર નથી. પૂછો,—

મુનિ ન મળે તો મન ભારે કેમ નહિ ? :-

પ્ર૦— અંતરમાં સંસાર—વાસના તો છે, નહિતર તો
સંસાર ત્યાગની જ વાત કરત ને ? તો પછી કેમ એનું મન
ભારે નહિ ?

ઉ૦— કહો, પૂર્વના સરાગ સંયમના પાલનથી પ્રબળ
લોગાવલી કર્મ લઈને આવી છે, એટલે સંસારવાસના ખરી,
પરંતુ સાથે એ ધર્મના સંસ્કાર એવા લઈને આવી છે, એવા
શુભાનુબંધ લઈને આવી છે, કે લોગનો કીડો ખનીને લોગો
લોગવવાનો વિચાર નથી. રમતમાં પણ મુનિના પગ પકડ્યા,
ને ‘ હું આમને વરી ’ એમ બોલી, તે પછી એના મનને
હવે ખીજે પતિ કરવો એલોગનો કીડો ખનવા જેવું લાગે છે.

આ પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનો હિસાબ છે કે શ્રીમતીને
લોગ—સામગ્રી મળી છે, પરંતુ લોગના કીડાની જેમ અતિ
લંપટ ખનીને લોગની કોઈ ઈચ્છા જ નહિ ! એટલે મન ભારે
ન થાય. પાપાનુબંધી પુણ્યની સામગ્રીમાં તીવ્ર લંપટ ખનીને
સુખ લોગવવાનું મન થાય.

[૪] પૂર્વ પતિ મેળવવા યુક્તિ અને ૧૦૮ આયંબિલ

મુનિને ઓળખવા યુક્તિ :-

શ્રીમતીએ મુનિને મેળવવા મુનિઓને દાન દેવાનું શરુ કર્યું; વળી એક અભિગ્રહ રાખ્યો કે ‘મુનિને વહોરાવવુ તે પગે પડીને વંદન કરીને વહોરાવવું,’ એટલે જે મુનિ આવે એમને પોતાનો અભિગ્રહ કંઠી વંદન કરે છે! પછી વહોરાવે છે. વંદન કરતાં પગે ચિહ્ન છે કે કેમ તે જોઈ લે છે. આમ ચાલ્યું એનું વહોરાવવાનું, પણ પોતે જોયેલા હાથીના ચિહ્નવાળા મુનિ દેખાતા નથી, એટલે એણે આયંબિલ શરુ કર્યા, ટેક રાખી કે

‘જ્યાંસુધી પેલા ભટ્ટારક ન મળે ત્યાંસુધી આયંબિલ ચાલુ રાખીશ.’

આંખેલ પર આયંબિલ ચાલે છે; ૨૫ .. ૫૦.. ૧૦૦ આયંબિલ થયાં, હજી ધારેલા મુનિનો પત્તો નથી; છતાં એ થાકતી નથી. એને શ્રદ્ધા છે કે

આયંબિલથી સર્વ-સિદ્ધિ થાય.

પૂછો,-

પ્ર૦- પણ સો સો આંખેલ થઈ જવા છતાં ઈષ્ટસિદ્ધિ તો ન થઈ, તો ચ શું શ્રદ્ધા રાખવાની ?

ઉઠ- હા, સિદ્ધિ આડે મોટા અંતરાય નડતા હોય, તો તરત સિદ્ધિ ન થાય; એટલે જ મોટા અંતરાય દૂર કરવા વધુ આંખેલ કરવા પડે. સિદ્ધિ નથી થતી એટલે સમજી જ રાખવું પડે કે અંતરાય-કર્મ નડે છે, એ હકીકત છે, ને અંતરાય તપથી તૂટે, એમ જ્ઞાની કહે છે.

પ્રભુની ધીરજ :- મહાવીર ભગવાને ચંદનખાળાવાળો અભિગ્રહ કરેલો, પછી છ મહિના સુધી રોજ ગોચરીએ જતા, પણ અભિગ્રહ અનુસાર ભિક્ષા નહોતી મળતી, ત્યારે પ્રભુ આ જ સમજતા હતા કે ‘ભિક્ષા નથી મળતી એ સૂચવે છે કે અંતરાય નડે છે, ને તપ ચાલુ છે એટલે અંતરાય તૂટવાનો ચ ચાલુ જ છે.’ પ્રભુને આ સમજ અને આ વિશ્વાસ હતો, તેથી છ મહિના સુધી ચોવિહારા ઉપવાસ ખેંચવાનું આવ્યું છતાં પ્રભુ પાછા પડ્યા નહિ ! બસ, શ્રીમતીની આ સ્થિતિ છે. આંખેલ પર આંખેલ ચલાવે રાખે છે, ભલે સો થઈ ગયા, તો ચ હજી આગળ વળ્યાકી આંખેલ ચાલુ રાખે છે !

દેવતા મુનિને માર્ગ ભૂલાવે છે :-

અહીં શું બને છે ? પૂર્વની ધર્મ-સાધનાના બળે બળવાન પુણ્ય ઊભુ થયેલાનો કેવો પ્રભાવ છે ! એ બુદ્ધો. એમાં વળી અહીં પણ વળ્યાકયા તપ કયે જવાનો પ્રભાવ કેવો ઉમેરાય છે ! એ પણ જોવા જેવું છે. પેલો દેવતા આના પુણ્યોદયના બળથી ખેંચાઈ આવે છે. એ મહામુનિ આર્દ્રકુમારને વિહારમાં ભ્રમમાં નાખી રસ્તો ભૂલાવી દે છે, જેથી એ શ્રીમતીના નગરની નજીકમાં આવી પહોંચે છે ! ગોચરી સમયે ફરતાં ફરતાં શ્રીમતીના ઘર પાસે આવે છે, ત્યાં શ્રીમતી માનભેર ખોલાવી ઘરની અંદર ગોચરી વંહોરા-

વવા અર્થે લઈ જાય છે. પછી એ પોતાના અભિગ્રહ મુજબ મુનિને પગે પડીને વંદન કરે છે, અને એ વળતે પગમાં ચિહ્ન છે કે નહિ એ જોઈ લે છે. બરાબર એ જ ચિહ્ન દેખાયું.

પોતાના પિતાને શ્રીમતી કહે છે, “બાપુ ! આ એ જ ભટ્ટારક જેમના મેં પગ પકડેલા, અને જોલેલી કે ‘હું આમને વરી,’ અને આ મારા જોલ પર જ આકાશવાણીએ સિદ્ધો માર્યો કે ‘સારું વરી ! સારું વરી !’ વધારામાં આકાશમાંથી રત્નરાશિ વરસી ! અત્યાર સુધી કુંવારી રહી છું તે આમના માટે જ, પરણીશ તો આમને જ પરણીશ, બીજાને નહિ.

હવે તમારે કરવું હોય તે કરો.”

શ્રીમતીના આ જોલ પર એના પિતાજી મહાત્માને કહે. “મહારાજ સાહેબ ! હમણાં જોગ બાજુએ મૂકો, અને આને પરણી લો, પછી તમારે એને સમજાવીને કરવું હોય તે કરજો. તમારે નિર્વાહના ગૈસાની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી; રત્નના ઢગલા પડ્યા છે.”

નિકાચિત કર્મ છતાં મુનિની જાગૃતિ :-

આર્દ્રકુમાર મહાત્માને નિકાચિત ભોગાવલિ કર્મ બાકી છે, પરંતુ જે પૂર્વ ભવનું સ્મરણ થઈને સંયમ યાદ આવ્યું છે, અને અહીં જે દેવતાના નિષેધ છતાં પ્રણય વૈરાગ્યથી સંયમ લઈ સુવિશુદ્ધ પાળતા આવ્યા છે, એનો રંગ અને સ્વાદ એવો છે કે એની સામે આ એક રૂપાળી યુવતી અને રત્નરાશિને અતિ અતિ તુચ્છ લેખે છે. અલબત્ત કર્મની શિરજોરીથી અંતરમાં વિકાર જાગતા હશે, પણ એને સક્રિય કરવાની લેશમાત્ર ઇચ્છા નથી.

એટલે મુનિ ત્યાંથી તો નીકળી ગયા, અને ઉદ્યાનમાં જ્યાં મુકામ કર્યો હતો ત્યાં રોકાયા. અહીં શ્રીમતીના આપને ચિંતા થઈ કે ‘હાય ! મહારાજ કદાચ વિહાર કરી ચાલ્યા જશે તો ? પછી ક્યાં એમને શોધવા ?’ તેથી એણે રાજાને જઈને નમસ્કાર કરી પરિસ્થિતિ કહીને વિનંતિ કરી કે ‘મહારાજ ! હવે તો હમણાં ને હમણાં તમે પધારો અને સાધુ મહાત્માને સમજાવો.’ આપે ખીજા પણ મહાજનના શેઠિયાઓને સાથે લીધા. સૌ રાજાની સાથે ઉદ્યાને પહોંચ્યા, ને ત્યાં રાજાએ મહાત્માને કહ્યું ‘ભગવન્ ! આ દીકરી બહુ દુઃખી થઈ રહી છે એના પર દયા કરો,’ મુનિ કાંઈ હા ભણતા નથી તેથી શ્રીમતી કહે છે.

‘જુઓ સ્વામિન્ ! તમે મને નહિ પરણો તો હું, મારો નિર્ધાર છે, આપઘાત કરીશ. હું તો આ મહા મોંઘેરો જન્મ ખોઈશ ! અને તમને સ્ત્રી-હત્યાનું પાપ લાગશે.’

રાજા અને મહાજન વગેરે કહે છે;—‘જુઓ મહારાજ ! કન્યાનો આ નિર્ધાર સાંભળ્યો ને ? શું તમારે એને આપઘાત કરવા દેવો છે ?’

---

[૫] મુનિ કેમ પડે છે ? :

કર્મની બલવત્તા :

મુનિતું મન મુંઝવણમાં પડ્યું કે “હવે શું કરવું ?” દીક્ષા લેતી વખતે દેવીએ મને ભારપૂર્વક અટકાવતાં કહેલું કે ‘તમારે ભોગાવલિ કર્મ ઊભા છે અને તે તમારે અવશ્ય ભોગવવા પડશે,’ એ દેવીએ કહેલું સાચું લાગે છે; કેમકે અહીં મામલો એવો બન્યો છે કે કન્યા આપઘાત કરી દેવા તૈયાર થઈ છે. કન્યાનો બાપ, રાજા, અને મહાજન બધા જ કન્યાને આપઘાતથી બચાવવા લગ્નનો આગ્રહ કરી રહ્યા છે. ત્યારે શું મારે નિકાચિત ભોગાવલિ કર્મ હશે ? એ જો હોય તો ભોગવાયા વિના એ મને ક્યાં છોડવાના હતા ?

જ્ઞાનીઓ પણ કહે છે,—

અવશ્યમેવ ભોક્તવ્યં કૃતં કર્મ શુભાશુભમ્ ।

નામુક્તં ક્ષીયતે કર્મ કલ્પકોટિશતૈરપિ ॥

અર્થાત્—કરેલું શુભ કે અશુભ કર્મ જીવને અવશ્ય ભોગવવું પડે છે. કર્મ ભોગવાયા વિના સેંકડો કોડ યુગોએ પણ ક્ષય પામતું નથી. ઉદયમાં આવેલું કર્મ કોણ ઓળખી શક્યું છે ? કેમકે કહ્યું છે,—

આરોહતુ ગિરિ-શિખરં, સમુદ્રમુલધ્ય યાતુ પાતાલમ્ ।

વિધિલિખિતાક્ષરમાલં, ફલતિ કપાલં, ન ભૂપાલઃ ॥

અર્થાત્—માણસ લલે પર્વતના શિખર પર ચડી જાય, કે સમુદ્ર ઓળંઘીને પાતાલમાં જતો રહે, છતાં એના લલાટમાં વિધાતાએ લખેલા અક્ષરોની માળા ફળે છે, એની સામે મોટો રાજા પણ ફળતો નથી. વિધાતાએ લખેલા લેખને મોટા રાજા મિથ્યા કરવા જાય તો તે ફળીભૂત થતા નથી. શક્તિસામગ્રી—સંપન્ન મોટા રાજાનું ય, કર્મની સામે ન ચાલે, તો મારું શું ચાલવાનું હતું ? કાઈ નહિ, ઉદય આવેલ કર્મને ભોગવી જ લેવા દે.’ કન્યા, એનો બાપ, રાજા અને મહાજન બધા ય આર્દ્રકુમાર મુનિને તેમ કહી રહ્યા છે, અને તીવ્ર ભોગાવલિકર્મના ઉદયે પોતાની પૂર્વની મહત્ત્વતામાથી મહાત્મા જરાક ઢીલા પડ્યા છે, તેથી એમણે બધાની પ્રાર્થના સ્વીકારી લીધી, અને સૌએ આર્દ્રકુમારનો જયજયકાર બોલાવી દીધો.

પછી તો શ્રીમતીના બાપે મોટી ધામધુમથી આર્દ્રકુમાર સાથે શ્રીમતીનું પુરોહિત પાસે પાણિગ્રહણ કરાવ્યું. પૂછવાનું મન થશે,—

પ્ર૦—એવા વિશુદ્ધ ચારિત્ર પાળનારા, અને તે ચ જ્ઞતિસ્મરણ જ્ઞાનથી પોતાનો પૂર્વભવ અને ત્યાંનું સંયમપાલન ચાહ આવી જવાથી અહીં તીવ્ર વૈરાગ્ય પ્રગટ થઈને સંયમને લેશ પણ અતિચારનો કાઢ લગાડ્યા વિના સંયમનું પાલન કરી રહ્યા છે, તો પછી કેમ એ સંયમપાલનના વિચારમાં ઢીલા પડ્યા ?

ઉ૦—અલબત્ત નિકાચિત ભોગાવલિ કર્મ તો મોટું કારણ છે જ, પરંતુ પૂર્વભવના સંયમપાલનમાં જે પત્ની સાધ્વી પર મોહ જાગ્યો હતો, એનો ઝેરનો કણિયો એવો

રહી ગયેલો કે એ આવીને અહીં નહે છે. પૂર્વભવે આયુષ્ય
ખાંધતી વખતે અલખત શુભભાવ હતો તેથી તો તિર્યંચ-
મનુષ્ય ગતિનું આયુષ્ય ન ખાંધતાં દેવપણાનું આયુષ્ય ખાંધેલું !
તેથી દેવ થઈ અહીં આ મનુષ્યભવમાં આવ્યા છે; પરંતુ
પેલો મોહના અનુખંધનો કણિયો રહી ગયેલો, તે અહીં
આવી નહે છે.

ખાંધી આયુષ્ય ખાંધવા માટે આ નિયમ છે, કે શુભ
ભાવ સમ્યક્ત્વના ધરનો હોય ને મનુષ્ય કે તિર્યંચ સમ્યક્ત્વ
—અવસ્થામાં આયુષ્ય ખાંધે તો નિયમા ગૈમાનિક દેવલોકનું
જ ખાંધે. એના બદલે જો એનાથી નીચેનું જ્યોતિષ, ભવ-
નપતિ, કે વ્યંતર દેવલોકનું આયુષ્ય ખાંધ્યું, યા મનુષ્ય
તિર્યંચ કે નરકનું આયુષ્ય ખાંધ્યું, તો માનવું જ પડે કે
એ આયુષ્યકર્મ સમ્યક્ત્વ—અવસ્થામાં નહિ, પણ મિથ્યાત્વ—
અવસ્થામાં જ ખાંધ્યું હોય. કુમારપાળ મહારાજા ઊંચા
ધર્માત્મા હતા, ઊંચા સમ્યગ્દર્શનને—સમ્યક્ત્વને ધરનારા
હતા, ત્યારે તો ગણધરપણાની પુણ્યાઈ કમાઈ ગયા છે !
છતાં એ કેમ વ્યંતરનિકાયમાં દેવ થયા છે ? કહો, કે એમણે
આયુષ્યકર્મ મિથ્યાત્વગુણઠાણે ખાંધ્યું છે.

નહિતર, ગણધરપણાની પુણ્યાઈ કેટલી બધી ઊંચી ?
આવતી ચોવીશીમાં પહેલા તીર્થંકર ભગવાનના એ ગણધર
થવાના છે ! ત્યારે ભગવાનના શ્રીમુખેથી માત્ર ત્રણ પદ
પામીને દ્વાદશાંગી, કે જેમાં મહાસાગર જેવા ચૌદપૂર્વ
સમાય છે, એના સ્વયં રચયિતા થવાના છે ! એવી ઔત્પા-
તિકી બુદ્ધિ આદિની મહા પુણ્યાઈ વિના આ રચના શે
બની શકે ? ત્યારે આવી ઊંચી ગણધરપણાની પુણ્યાઈ થોડી

જ સમ્યક્ત્વ વિના બંધાય ? મહારાજા કુમારપાળ ઉચ્ચ કેદિના સમ્યક્ત્વને ધરનારા હતા એ એમના પાછલા ધર્મમય ઉચ્ચ જીવન પરથી દેખાય છે. આમ છતાં એમણે વ્યંતર દેવલોકનું આયુષ્ય કેમ બાંધ્યું ? વ્યંતરનું આયુષ્ય બાંધ્યું છે, એ બતાવે છે કે એમણે આયુષ્ય મિથ્યાત્વ-અવસ્થામાં બાંધેલું. પૂછો,

પ્ર૦-એવા જવલંત સમ્યક્ત્વવાળાને પણ કદી મિથ્યાત્વ આવે ?

ઉ૦-આવ્યું છે, એ હકીકત છે. સમ્યક્ત્વના અસંખ્ય આકર્ષ છે, એટલે કે સમ્યક્ત્વમાંથી મિથ્યાત્વમાં જાય, અને પાછું સમ્યક્ત્વ આકર્ષી લે, આવું અસંખ્ય વાર બની શકે છે.

આ બતાવે છે કે સમ્યક્ત્વનો ભાવ નાજુક છે. ક્ષાયો-પશમિક સમ્યક્ત્વમાંથી સહેજ જાગૃતિ ઓછી થતાં વીર્યો-હાસ મંદ થતાં જીવ એમાંથી બ્રહ્મ થઈ મિથ્યાત્વ પામી જાય છે. પછી ભલે પાછી જાગૃતિ આવતાં, અંતર્મુદૂર્તમાં જ સમ્યક્ત્વ તરફ આકર્ષાઈ જશે. પણ એક વાર તો પતન થઈ ગયું. સમ્યક્ત્વ અગે આવું પતન-ઉત્થાન વધુમાં વધુ બને તો અસંખ્ય વાર બને છે; એને સમ્યક્ત્વના અસંખ્ય આકર્ષ કહે છે. એ સમજીને સમ્યક્ત્વનો ભાવ સમકિતની વિવિધ કરણીથી દઢ રાખવા જેવો છે, પણ ભરોસે રહી એકપણ મિથ્યાત્વની કરણી આદરવા જેવી નથી, કે તીવ્ર રાગ-દ્વેષ કરવાં જેવો નથી.

કુમારપાલ રાજાને આયુષ્ય વૈમાનિક દેવલોકનું નહિ, પણ વ્યંતર દેવલોકનું બંધાયું છે, એ પરથી વિચારવાનું

છે કે જોવા એમને પણ મિથ્યાત્વ કેમ આવ્યું હશે ? શું કાંઈ દેવ-ગુરુ-ધર્મની શ્રદ્ધા ડગમગ થઈ હશે ? અહીં સમજવા જેવું છે કે

મિથ્યાત્વ આવવાના એ માર્ગ છે,-

(૧) દેવ-ગુરુ-ધર્મની શ્રદ્ધા અને તત્ત્વની શ્રદ્ધા ડગમગ થાય, તો મિથ્યાત્વ આવે; તેમજ

(૨) વિષયો પ્રત્યે અનંતાનુષાંધીનો રાગ કે દ્વેષ જાડી આવે, તો ય મિથ્યાત્વ આવે.

કુમારપાળ મહારાજને સંભવ છે સાંસારિક જીવન જીવતા આયુષ્યના બંધકાળે અનંતાનુષાંધી કપાયનો રાગ થા દ્વેષ જાડી ગયો હોય; તેથી સમ્યક્ત્વભાવ ગુમાવી મિથ્યાત્વભાવ જાડી ગયો હોય, અને એમાં આયુષ્ય બંધાયું તે વ્યંતર-નિકાયના દેવલોકનું બંધાયું ગયું.

ફરીથી યાદ કરો, સમ્યક્ત્વનું બહુ નાજુકપણું છે, માટે શાસ્ત્ર એમાં અસંખ્ય આકર્ષો કહે છે.

કુમારપાળ મહારાજને કોઈકે વાર અનંતાનુષાંધી કોટિના રાગને લીધે સમ્યક્ત્વમાંથી મિથ્યાત્વમાં થોડીક જ વાર જવાનું થયું હોય, અને એ રાગ દબાઈ જતાં પાછો સમ્યક્ત્વનો આકર્ષ થયો હોય. પરંતુ એ મિથ્યાત્વના ગાળામાં જ આયુષ્ય કર્મ બંધાયું હોય તો તે વ્યંતર દેવલોકનું આયુષ્ય કર્મ બંધાયું હોય એમ સંભવ છે.

જેવા સમ્યક્ત્વના આકર્ષ, એવા સંયમના પણ આકર્ષ છે. મહાત્મા આદ્ર્કુમારને નિકાચિત ભોગાવલિ કર્મના ઉદયે ચારિત્ર-ભાવમાંથી અસંયમના ભાવમાં આકર્ષ થવાથી સંયમ મૂડી ઢઈ શ્રીમતી સાથે લગ્ન કરી લેવાનો ભાવ થયો, અને લગ્ન કરી લીધા.

આર્દ્રકુમાર પડ્યા છતાં અલિપ્ત :-

હવે કેમ? જાંખના કરનારી, સમૃદ્ધિવાળી અને રૂપાળી શ્રીમતી, એ કેટલીય તપસ્યાથી આર્દ્રકુમારને અહીં પતિ તરીકે લાવી હોય, એ હવે આર્દ્રકુમાર મળી ગયા પછી એમની સેવામાં કેવી ઊભી રહે? અરે! આર્દ્રકુમારનું માત્ર મુખારવિંદ જોઈ જોઈને પણ કેટલી બધી રાજની રેડ થતી હોય! ત્યારે પ્રેમથી બીજી ય સેવાઓ કેટલી આપતી હોય? સમૃદ્ધિનો પાર નથી. બાપની સમૃદ્ધિ તો ખરી જ, ઉપરાંત પેલી રત્નોની વૃષ્ટિ થયેલી યા સાડાબાર કોડ સોનેયા વરસેલા એ સ પત્તિ હતી. કેટલી જંગી સમૃદ્ધિ! એથી ભોગ-સાધનો કેટલા ઊંચામાં ઊંચી કોટિના, અને ભરગક પ્રમાણમાં હાજર હોય? આવી ઉચ્ચ સાધન-સામગ્રી સાથે રૂપસુંદરી શ્રીમતી ખૂબ પ્રેમ અને ભક્તિભર્યા દિલથી સેવા કરતી હોય, ત્યાં આર્દ્રકુમારની જગાએ બીજો કોઈ હોય તો કેવો ભોગ-લંપટ બની જાય? પરંતુ અહીં આર્દ્રકુમાર કેવી રીતે રહે છે? ખૂબ સચમી થઈને અને હૈયાથી અલિપ્ત જેવા રહીને રહે છે!

૬

[૨૬] વિષયભોગ એ વેઠ ૪ કારણે શ્રેણિકપુત્ર નંદીપેણ

વિષયભોગને વેઠ સમજે છે, એનાં ૪ કારણ :-

(૧) જાતિસ્મરણ જ્ઞાનથી એમની નજર સામે એક તો પૂર્વે પાળેલું સ્વૈચ્છિક વિશુદ્ધ ચારિત્ર છે, ને એમને એ સંયમનો દિવ્ય આનંદ ભુલાતો નથી.

(૨) ખીજું, આ જનમમાં પાળેલું નિરતિચાર ચારિત્ર, એની ભારે અનુમોદના છે. એટલે એની સામે વિષય-કીડાને તદ્દન ખિભત્સ પશુ-ચેષ્ટા સમજી એના પર એમને ભારે ઘૃણા છે.

(૩) વળી, અનાયું દેશમાંથી અહીં કેવા ભંચા ઉદ્દેશથી ભાગી આવેલા, એ વીસરાતું નથી. તેમજ

(૪) ચોથી વાત એ છે કે એમને દેવતાએ કહેલા પોતાના અકાલ્ય ભોગાવલિ કર્મનો ખ્યાલ છે, એટલે એ પોતાની ઉપર કર્મનો બળાત્કાર સમજી ભોગ-ઉપભોગને વેઠ સમજે છે. પૂછો,-

પ્ર૦- મસ્ત રંગરાગ ભોગ ઉડાવે છતાં એને વેઠ કેવી રીતે સમજે ?

ઉ૦- દા. ત. ગૂંડાના હાથમાં કોઈ દયાળુ માણસ ફસાઈ ગયો હોય, અને પેલા કહે ‘ આ બકરાને માર, નહિતર તને મારી નાખશું. ’ એ વખતે આ દયાળુ મરવા તૈયાર થાય,

પરંતુ બકરાને હરગીજ નહિ મારું, એમ કહી દે. ત્યારે પેલો ગૂંડો પોતાના ચાર સાગ્રીતને ભેગા કરી, એમની પાસે આ દયાળુને પકડી રખાવી દયાળુના હાથમાં બળાત્કારે છરો પકડાવી પોતાના ને સાગ્રીતના મજબુત હાથેથી દયાળુના હાથ પર દબાણ લાવી બકરાના શરીર પર છરાનો ઘા કરાવે, એ વખતે દયાળુને શું થાય ? દિલ કંકળે ને ? છરાનો ઘા કરવામાં જરાય રસ હોય ? ના, એ તો કંકળતા હૃદયે એવી અફસોસી કરતો હોય કે ‘અરેરેરે ! આ મારા પર આ કેવો બળાત્કાર કે મારા હાથ વડે બકરા પર છરાનો ઘા ?’

બળાત્કારે બકરા પર છરાના ઘાની જેમ કર્મના બળાત્કારે વિષયોનો સંગ સમજે અને એ વેઠ લાગે, એમાં દિલ કંકળતું રહે.

બસ, આર્દ્રકુમારના મનની આ સ્થિતિ હતી. દિલમાં ભારે અફસોસી રહેતી કે ‘અરરર ! આ કર્મનો મારા પર કેવો બળાત્કાર કે હું જરાય આ ઈચ્છતો નહિ, છતાં કર્મ મારી પાસે આ પશુ જેવી ચેષ્ટા કરાવે છે !’

આર્દ્રકુમારનું દિલ આવું હતું. એટલે જ વખતજતાં જ્યાં શ્રીમતીને પુત્ર જનમ્યો અને એ લેખશાળાએ લાણવા જતો થયો એટલે આર્દ્રકુમાર શ્રીમતીને કહે છે ‘જો હવે તારે આ પુત્ર છે, એટલે એકલવાયાપણું નહિ રહે, માટે મને ચારિત્રની અનુમતિ આપી દે. મારું સંસાર અને સંસારની આ અજ્ઞાન મોહ-મૂઠ ચેષ્ટામાં બિલકુલ મન નથી.’

આ ક્યારે કહેવાય ? હૈયામાં તીવ્ર વૈરાગ્ય હોય, અને અસંયમમાં રહ્યાનો રોજનો પારાવાર ખેદ હોય, સંતાપ હોય ત્યારે.

ભોગલંપટો પતિત મહાપુરુષોનાં મહાન દિલને ન

સમજી શકે :-

મહાપુરુષોનાં આ દિલ જે ન સમજે, અને ગોલે કે ‘એ તો નંદીપેણ પણ પડ્યા હતા; ને અરણિકે મુનિય પડેલા; તેમ આર્દ્રકુમાર પણ પડ્યા હતા; એમણે ય સંસાર ભોગવેલા,’ — આવું ગોલનારા એ મહાપુરુષોને અન્યાય કરી રહ્યા છે. એવાને કોણ પૂછે “અધ્યા ભાઈ! મહાપુરુષોને પડ્યા પડ્યા કહે છે, પણ જરા એ તો જો, કે પડ્યા છતાં એમનાં હૃદય કેવાં હતાં? ભોગમાં ફસાયા છતાં એમનાં દિલ ભોગ પ્રત્યે કેવા ઘણાવાળા હતા? ને તારું દિલ જોને કે એ કેવું ભોગલંપટ છે? ભોગલંપટ છે, માટે તો જિંદગીના ૪૦ — ૫૦ — ૬૦ — ૭૦ વર્ષ વીત્યાં છતાં હજી કયા તારે ભોગમાથી ઊઠી ચારિત્ર લેવું છે?” અરે! બ્રહ્મચર્ય પણ કયાં લેવું છે? શાનો ઊઠે? દિલ ભોગમાં કંકળતુ હોય, પરદોઢના લયથી કંપતું હોય, તો ઊઠે ને? તળાવડામાં જોડેલી લેંસ એમાં લીન, તે ઊઠે જ નહિ! એમ ભોગના તળાવડામાં જોડેલો એમાં લય-લીન હોય પછી શાનો ઊઠે? તે થ પાછા ભોગ તો કેવા તુચ્છ ગરીબડા મળ્યા છે, છતાં એમાં ય લીન-લંપટ! કેવી હુદ્દશા?

ત્યારે પેલા નંદીપેણ આર્દ્રકુમાર વગેરે પડેલા તે કેવા સમૃદ્ધ માતળર ભોગમાં જોડેલા? છતાં એમનું દિલ ભોગ-લંપટ નહોતું; ભોગમાં કંપતું-કંકળતું હતું, માટે મોઝો આવ્યો કે ભોગમાંથી ઊભા થઈ જતાં આંચકો ન આવ્યો; ભોગત્યાગ કરી ચારિત્રી બની ગયા!

નંદીપેણ આર્દ્રકુમાર વગેરે પડેલા છતાં કેવા જબરદસ્ત વૈભવમાં હૈયાથી અંતસ્તાપભરી અલિપ્તતા કેવી રાખી હશે!

ત્યારે જ એ સહેજ વાતમાં એનો ત્યાગ કરતાં અચકાયા નહિ, એ વિચારવા જેવું છે. જાણો છો ને

નંદીપેણ પડયા છતાં કેવો અંતસ્તાપ ? :-

નંદીપેણે વેશ્યાને ત્યાં પડતા પહેલાં વેશ્યાને ‘સાધુ અર્થલાભ પણ કેવા કરાવી શકે છે’ એ ખતાવવા આખના એક પિયાથી સાડાખાર કોડ સોનૈયા વરસાવેલા ! આટલા તો સોનૈયા, એટલે એના રૂપિયા કેટલા ? એક સોનૈયાના એ કાળના પંદર રૂપિયા ગણો, તો ય દોઢ અળજ ઉપર રૂપિયા થાય. પછી વેશ્યાએ પાડયા, તો હવે એટલી જ ગી ઋદ્ધિ સમૃદ્ધિ ઉપર રંગરાગ, ભોગવિલાસ, અને તે ય અકોર રૂપાળી વેશ્યા સાથે ! કેવા થાય ? છતાં એમાં હૈયું અંતસ્તાપભર્યું ! માટે તો સવારથી ઊઠીને ભોજન પહેલાં ઓછામાં ઓછા દશને પ્રતિબોધ કરી દીક્ષા માટે ઊભા કરી દેવાનું રાખેલું ! અસયમ-ભોગમાં પડ્યાનું દિલમાં આ જ્વલન, તે એમાંથી વિષયવિલાસની લગ્નબચ સામગ્રી વગ્ને રોજ દશને વૈરાગ્યનો ઉપદેશ ! આજના ભોગલપટો, તે પેલી માતબર સામગ્રીની અપેક્ષાએ ઠીકરા-ફૂલાસ સામગ્રીમાં ય ભોગલપટો બની રહેનારા, એ મહાપુરુષ પડેલા છતાં એમના મહાન દિલને શુ સમજી શકે ? ૧૨-૧૨ વરસ નંદીપેણ વેશ્યાને ત્યાં અતસ્તાપ સાથે રહેતા હતા, તેથી તો એક દિવસ નવ જણ બૂઝ્યા ને દશમો નથી બૂઝતો, ભોજન ઠંડું થઈ જાય છે, તે વેશ્યા મશ્કરીમાં કહે છે, -

‘દશમો નથી બૂઝતો ? તો દશમા તમે,’ ત્યાં નંદીપેણ ઊભા થઈ ગયા ! ખીંટીએથી ઓઘોબગલોમા મારી, કહે છે-

‘લે ત્યારે, હવે હું આ ચાલ્યો દીક્ષા લેવા.’

ત્યાં વેશ્યા ગભરાણી, ઘણાં ઘણાં મનામણાં કરે છે, “ભાઈસાળ ! રહી જાઓ; હું તો મશ્કરીમાં ગોઢેલી, ક્ષમા માગુ છું. જવાની વાત ન કરશો; અહીં જ રહો.”

પણ નંદીપેણ શાના રહે ? વેશ્યાએ કલ્પાત માંડયો કરુણ સ્વરે રોતી જાય ને કહે છે ‘હાય ! હવે હું ક્યાં જાઉં ? તમે મારા પ્રાણથી અધિક ! તમે જાઓ તો મારે જીવીને શું કામ છે ? બસ, મરી જાઉં,’ પરંતુ વેશ્યાના આ આંસુ ઝરતી આંખે કરાતા કલ્પાંત પર નંદીપેણ ન પીગળ્યા. કારણ ? કહ્યું નહિ પહેલાં ? ભલે નિકાચિત ભોગાવલિ કર્મના ઉદ્ધયે અહીં વેશ્યાને ત્યાં રહ્યા હતા, પરંતુ ભોગલંપટ બનીને નહિ, કિન્તુ ભોગની ભયંકરતાનો ખ્યાલ રાખીને કંપતા-કંકળતા હૃદયે રહ્યા હતા; તે હવે મોકો આવતાં શાના ભેંસની માફક ભોગના કીચડમાં એક ક્ષણ પણ ચોંટ્યા રહે ?

નિકાચિત ભોગાવલિ કર્મના ઉદ્ધયે ચારિત્ર-મોહનીય જોર કરી ગયું તો ચારિત્ર આવરાઈ ગયું, પરંતુ સમ્યક્ત્વ નહોતું આવરાઈ ગયું, મિથ્યાત્વ - મોહનીય જોર નહોતું મારી ગયું, તેથી સવેગ-નિર્વેદ હૈયામાં રમી રહ્યા હતા; એટલે ભોગમાં હૈયે કંપ ને કંકળાટ ઊભા રહે એમાં શી નવાઈ ? એના લીધે ભોગ-લંપટતા શાની આવે ?

ભોગમાં હૈયે કંપારો ને કંકળાટ હોય તો લંપટતા ન આવે.

બસ, આ જ વાત છે, દિલમાં સમ્યક્ત્વનો દીવડો ખુઝાવા ન દો, જવલંત જળતો રાખો, તો દુન્યવી વિષયો ને એના ભોગવટા ભયંકર દેખાશે, પરલોકના કારમા દુઃખો

અને પાપિષ્ઠ અવતારો નજર સામે તરવર્યા કરશે; તેથી દિલ એ લોગ-લોગસાધનો પ્રત્યે કંપ અને કંકળાટ અનુભવશે. આર્દ્રકુમારને શ્રીમતી મળી છે, કોડોની સપત્તિ મળી છે, પરંતુ સમ્યક્ત્વનો દીવો પ્રજ્વલિત છે; એથી લોગો ખૂંચે છે; તેથી શ્રીમતીને કહે છે ‘જે હવે તારે પુત્ર સહાયમાં આવી ગયો. તું અને પુત્ર બંને શાંતિથી રહો, અને હું ચારિત્ર લઈશ.’

શ્રીમતીને અથાગ રાગ, તે શાની એમાં મજૂર થાય? કહે છે, ‘આ શું બોલો છો? પરણ્યાને હજી બહુ વરસ થયા નથી ને મને તરછોડી જવાની વાત કરો છો? તમે મળ્યાથી તો મને સ્વર્ગ મળી ગયું હતું, તે એકાએક હુત્ત કરશો?’

[૨૭] પત્નીને આર્દ્રકુમારની

વૈરાગ્યવાણી

આર્દ્રકુમાર સમજાવે છે,— ‘જુઓ આ ઝાંઝવાના નીર જેવા સુખાસાસમાં શી સ્વર્ગ-સુખની કલ્પના ?

જીવન તો નદીના વેગની જેમ વહી ચાલ્યું છે, તે જોતજોતામાં મૃત્યુના મહાસાગરમાં ભળી જવાનું.

પછી પરલોક-સાધના ક્યારે કરવાની ? તમે જાણો છો કે હું ચારિત્ર-બ્રહ્મ થઈને આ પાપમાં પડ્યો છું. પાપ બહુ કર્યાં, હવે વ્રતભગના પાપનુ વારણ કરી લઉં, તો મારે દુર્ગતિમાં ન પડાય.’

શ્રીમતી શાણી હતી, એણે બહુ ચર્ચા ન કરી; કેમકે પતિના સાધુ-જીવનની ઉત્તમ સાધુતા જોણે જોઈ હતી, તેમજ અત્યાર સુધીના સહવાસમાં પતિને ભોગમાં જોડા છતાં જળ-કમળની માફક અલિપ્ત હૃદયવાળા અનુભવ્યા છે, અને અત્યારે પતિ જે કહી રહ્યા છે એ કશું ગેરવ્યાજબી કહેતા હોય એમ લાગતું નથી; આવું સમજતી હોય પછી શા માટે પતિ સાથે જીભાજોડી કરે ?

પતિને રોકવાની ચતુરાઈ :-

ત્યારે શું પતિને જવા દેવા છે ? શ્રીમતીને પોતાને એટલો બધો મોહ છે કે પતિને જવા દેવા માટે એનું મન બિલકુલ માનતું નથી. એટલે એણે એક ઉપાય કર્યો.

પુત્રના નિશાળેથી આવતા પહેલાં એકવાર શ્રીમતીએ ચતુરાઈ કરી. પોતે રંટિયો લઈને શ્રીમતી સૂતર કાંતવા બેઠી. એટલામાં પુત્ર આવ્યો. જોઈને ચકિત થઈ પૂછે છે ‘મા ! આ તું શું કરી રહી છે ?’

શ્રીમતી કહે — ‘બચ્ચા ! હવે તારા બાપુ દીક્ષા લઈ આપણને છોડી જવાના છે, એટલે પછી તારા — મારા ભરણપોષણ માટે આ કરવું પડેને ? તું તો હજી નાનો છે. તને વેપાર કરવાનું આવડતા વર્ષો લાગશે.’

છોકરો કહે, ‘મા ! આ શું બોલી ? મારા બાપુ શાના જાય ? જો હું એમને બાંધી દઉં છું,’ એમ કહી છોકરાએ પલંગ પર આડા પડેલા બાપના પગ પર સૂતરના તાર લપેટ્યા

આર્દ્રકુમાર મા—પુત્રની વાતો સાંભળી વિચારમાં પડી જાય છે કે ‘આ બનેની વાતો જોતા લાગે છે કે જો હમણાં જ દીક્ષા લઈ લઈશ, તો બનેને ભારે આઘાત લાગવા સંભવ છે; તેમજ પુત્ર જ્યાં સુધી આવડતવાળો મોટો નહિ થાય ત્યાં સુધી શ્રીમતી મન બાળ્યા કરશે, તેથી થોડો વિલંબ કરવા દે.’

આર્દ્રકુમાર કહે ‘ચિંતા ન કરશો, આ સુતરના પગે જેટલા આંટા છે, તેટલા વરસ રહી જઈશ, પછી દીક્ષા લઈશ.’ એમ કહીને બિડીને આંટા ગણ્યા, કુલ બાર આંટા થયા, એટલે બાર વરસ ઘરમાં રહી જવાનું નક્કી કર્યું. પૂછો,

મહાવૈરાગી છતાં કેમ રોકાઈ ગયા ?

પ્ર૦— આર્દ્રકુમાર મહાવૈરાગી અને રોકાઈ નય ?

ઉ૦— હા, હજી ભોગાવલિ કર્મ જોર મારતા હોય, તેજ એ એનો ભાવ લજવી નય. જોવાનું એટલું જ છે કે આવા વૈરાગી જીવો કામના લાંપટ નથી હોતા, એટલા માટે તો ઘરમાં રહેવા છતાં સાકર પરની માખીની માફક રહેનારા હોય છે, કાંઈક ઉદ્દાસીન ભાવથી રહેનારા હોય છે. એનું કારણ એક જ,

જેમનું તત્ત્વદર્શન અને સંસાર-દર્શન આબેહૂબ હોય, એ સંસારમાં ઉદ્દાસીન ભાવથી જ રહે.

બાર વરસ વીતતાં કેટલી વાર ? બાર વરસ પૂરા થતાં જ એક દિવસે રાતના આર્દ્રકુમાર વિચાર કરે છે કે,—

૧૨ વર્ષના અંતે આર્દ્રકુમારની ભવ્ય વિચારણા :—

‘અહો ! સંસારરૂપી કુવામાંથી મારા આત્માનો ઉદ્ધાર કરવા દોરડારૂપી ચારિત્રનું આલંબન મેં કર્યું, ચારિત્ર પાળ્યું, ને પાછું મૂકી પણ દીધું ! અને ફરીથી હું એ જ સંસારમાં ખૂંચ્યો છું ?

‘પૂર્વ જન્મમાં ચારિત્ર લઈને પાળતો હતો, પણ એમાં જો માત્ર મનથી પણ ચારિત્રની વિરાધના કરી, તો અહીં અનાય પણામાં ફેંકાઈ ગયો ! ત્યારે અહીં તો મેં મન-વચન-કાયા ત્રણેથી ચારિત્ર ભાંગી નાખ્યું, તો હવે આગળ મારી કઈ દશા કઈ અવ-ગતિ થાય ? આ દુઃખદ ચતુર્ગતિમય સંસારમાં જ ફેંકાઈ જાઉં ને ? કાંઈ નહિ, હજી સાવ બગડી

‘પાર નહિ ! આમાં ભાવી કઈ દશા ?’ —આમ આનો ત્રાસ લાગી જાય, તો હુમણું ચારિત્રના ભાવ થાય. પણ પેલાનો ત્રાસ નથી થતો, ઊલટું પૈસા પરિવાર અને મનગમતા વિષયોમાં હુક લાગે છે ! ઠડક લાગે છે ! શાતા અનુભવાય છે ! પછી શું કામ ચારિત્રના ભાવ થાય ?

ત્યારે આર્દ્રકુમાર આમે ચ સંસારમાં બળ્યા—ઝળ્યા રહેતા હતા, એમા પત્ની—પુત્ર આગળ કબૂલેલી મુદત પૂરી થઈ, એટલે તો હવે હૈયે સંસારના પાપોનો અને દુર્ગતિ-જ્ઞમણનો ત્રાસ વધી ગયો, એટલે ચારિત્રનો નિર્ધાર કરી દીધો.

સવારે પત્નીને કહે છે,— ‘કબૂલેલા બાર વરસ વીતી ગયા છે, હવે હું દીક્ષા લઈશ.’ પત્ની શ્રીમતી આ સાંભળી રોવા જેવી થઈ ગઈ, દીનતાથી કહે છે, તમે દીક્ષા લેશો તો પછી તમારા વિના મારું શું થશે ? આ પુત્રનું શું થશે ?’

પત્નીને ભવ્ય ઉપદેશ

આર્દ્રકુમાર કહે “બાઈ ! કેમ તું આમ બોલે છે ? આ જગતમા કોણ કોનું છે ? કોઈ કોઈનું નથી. જીવો તો પોતપોતાના કર્મોના અનુસારે બીજાની સાથે સંયોગ પામે છે, અને કર્મના અનુસાર પાછા એવા છૂટા પડી જાય છે કે ભવોના ભવોએ ભેગા જ થાય નહિ. એમાં વચમાં વળી બીજા બીજા જીવોના સંયોગમાં આવી ‘મારા, મારા’ કરી જીવનના અંતે છૂટા પડવું જ પડે છે. કર્મસત્તા આગળ જીવનું શું ઉપજે છે ?” જ્ઞાનીઓ પણ કહે છે,—

ખીડાતો મરીને કર્મના ગંજ ઉપાડી આ વિરાટ ભવસાગરમાં
એકલો જ રૂખી જાય છે !

“તો ભાગ્યવતી ! આ શું જોલે છે કે અમારું શું થશે ?
હું કદાચ ચારિત્ર ન લઈને ઘરમાં બેસી રહું, તો પણ મારે
મૃત્યુ તો આવવાનું. તો મારા મૃત્યુ પછી મારું શું થશે ?
એ વિચાર તમને કેમ નથી આવતો ? એવા અવશ્યભાવી
સર્વવિયોગને કરાવનાર મૃત્યુને જોતાં શું જોઈને અહીં ‘મારા
પતિ, મારા પિતા, મારું ઘર,’ એમ મારાપણું કરાતું હશે ?

‘अन्यो जीवो भवेद् यत्र, देहात् तत्र गृहादिकम् ।

कथं मे मे तनुर्गेहं कलत्रं कुरुतेऽङ्गवान् ? ॥

જીવ જ્યાં કાયાથી ચ જુદો છે, ત્યાં ઘર-સગા વહાલા
બધાથી ચ જુદો છે એ સ્પષ્ટ દેખાય છે; તે જીવને એ કાયાદિ
બધુંજ છોડીને જવું પડે છે ! તો પછી શું જોઈને જીવ
‘મારી કાયા, મારું ઘર, મારી પત્ની’ એમ મમત્વ કરતો
હશે ?’ એમ કરવું એ ચ શું જીવની મૂર્ખાઈ નથી ? મૂઢતા
નથી ? જિદ્દગીભર મારી મારી કરેલી કાયા પર પણ, મૃત્યુ
પછી, જો કશો અધિકાર નથી કરી શકાતો, તો ઘર-કુટુંબી
પર પરલોકે જતાં કયાં અધિકાર કરી શકાવાનો ? જ્ઞાની
કહે છે,—

કાયા-કુટુંબાદિ બધું દુઃખનું ઉત્પત્તિસ્થાન :-

कुटुंब-धनधान्यादि सर्वं दुःखसमुद्भवम् ।

‘देहं च मन्यते यः स्वं कर्म बध्नाति स कुवीः ॥

અર્થાત્ તમે આ જીવો કે ‘આ કુટુંબ અને ધન-ધાન્યાદિ

દ્રારા) ત્યાજ કરીને મોક્ષ પણ પામે છે. માટે હું જીવ ! તું
ધર્મનું ભાવથી શરણું લે, અને પોતાનું માનેલું ઘર છોડ.

આદ્રદુમાર પત્ની શ્રીમતીને કહે છે,—

“આ બધું જોતાં—વિચારતાં તને લાગશે કે બધું બચાવે
જીવને એકલાને જ કરવાનું, ભાગવવાનું, અને છૂટવાનું
હોય છે, તો પછી ‘મારા વિના તમારું શું થશે’ એ
ચિંતા તમારે કરવી નકામી છે, અને ‘તમારા વિના મારું
શું થશે’ એ ચિંતા મારે ચ કરવી નકામી છે. સૌએ પોત
જ પોતાના આત્માની ચિંતા કરવાની છે, અને તેથી જ સૌએ
એકબીજાના સારામાં સમર્થન જ કરવું જોઈએ, તો તમે
એવે મારા ઉત્તમ કાર્યમાં વિઘ્ન ન કરતાં સંમત થઈ જાઓ.”

---

[૨૮] આર્દ્રકુમારની ફરીથી દીક્ષા

આર્દ્રકુમારનું ગજબ નિર્મમત્વ—મહાસંયમ !

આર્દ્રકુમારે એ રીતે પત્ની—પુત્રને સમજાવી દીધા, અને પોતે જાતે જ મુનિવેષ લઈ લીધો, સંયમની પ્રતિજ્ઞા કરી દીધી, અને નિર્મમ નિરહંકાર પ્રત્યેકબુદ્ધ બની ઘરમાથી નીકળી વનમા ગયા. આરિત્ર લઈ વનમાં નીકળી પડ્યા એમાં પૂર્વનો મહાન્ સંયમ—તપનો અભ્યાસ છે; અને એમાં વળી હવે પૂર્વે સંયમ મૂકી સસાર ખેડ્યાનાં પાપ નજર સામે તરવરે છે, ને એ દિલને ખૂબ ડંખે છે, એટલે હવે તો સંયમ—તપનો પુરુષાર્થ પૂર્વે કરતાં ઓર વધુ ભભૂકી ઊઠ્યો છે. મહાત્મા આર્દ્રકુમાર મહર્ષિ પ્રત્યેકબુદ્ધ તરીકે પૃથ્વી તળ પર વિચરી રહ્યા છે. ઘર મૂકતાં જ નિર્મમ અને નિરહંકાર બની નીકળ્યા છે, એટલે કશી મમતા યાવત્ પોતાના શરીરની પણ મમતા રાખી નથી, તેમ કશું અહત્વ રાખ્યું નથી. એટલે કષ્ટ—ઉપદ્રવો સહર્ષ વધાવી લે છે.

૫૦૦ ચોરોનો ભેટો : ચોરો કોણ ? :-

આર્દ્રકુમાર મહર્ષિ વિહારમાં એકલા રાજગૃહ તરફ મહાવીર ભગવાન પાસે જવા જંગલમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે, ત્યાં એમને એક પક્ષી નાખી પડેલા ૫૦૦ ચોરોનો ભેટો થઈ જાય છે. મહર્ષિએ તો ચોરોને ન ઓળખ્યા, પરંતુ ચોરોએ એમને ઓળખી કાઢી ચકિત થઈ જઈ પગે પડીને કહ્યું, —“ આપે અમને ન ઓળખ્યા ? અમને આપના પિતાજીએ આપની સેવામાં ગોઠવેલા, તેજ અમે ૫૦૦ સેવકો છીએ. આપ તો અમને મૂકી એકાએક ભાગી ગયા ! અમે

ચારે બાજુ ઘણી તપાસ કરી, આપનો પત્તો ન લાગ્યો, તેથી અમને લાગ્યું કે જરૂર આપ જતા રહ્યા. એટલે અમે એક તો શરમાયા કે પિતાજીને હવે મોં શું બતાવવું? તેમજ બીજું એ કે પિતાજીથી ગભરાયા કે ‘આપની રક્ષા ન કરી એના બદલામાં મોટી સજા કરશે તો?’ તેથી અમે વહાણ પકડી એ દેશ જ છોડી અહીં આવ્યા. આપની તપાસ કરતાં આપ ન મળ્યા, તો ધંધો ક્યાં શોધવો? તેથી આ ચોરીનો ધંધો રાખ્યો છે.”

ચોરીની વાત સાંભળી આર્દ્રકુમાર મહર્ષિ જુએ છે કે ‘આ લોકોને બુઝવવાનો અત્યારે મોકો સારો છે.’ અલબત્ત પોતે એટલા બધા નિર્મમ નિરુપૃહી છે કે એમને કોઈ શિષ્ય કરવાની કશી જ તાલાવેલી નથી; પરંતુ એમને લાગ્યું કે આમના પર સહજભાવે ઉપકાર થાય એવો છે, તેથી એમને આ પ્રમાણે બે અક્ષર હિતના કહે છે,—

ચોરીને ઉપદેશ :

“મહાનુભાવો ! આ તમે કેવી પાપકારી અને દુર્ગતિ-દાઈ નિંદગી જીવી રહ્યા છો? ચોરી રૂપી પાપવૃક્ષના બે ફળ છે,—

“(૧) કદાચ પકડાયા, તો અહીં પણ મહાપીડા, મારપીટની રિખામણ, અને મોત; તેમજ (૨) પરલોકમાં તો આ પાપના ફળમાં ભયંકર નરકની વેદના છે. કહો કે આવા પાપકર્મોની સજા નરકાદિ દુર્ગતિઓની કેદ છે. તેથી વિચારો કે આવા ઉત્તમ માનવ-અવતારે શું કરવાનું?

(૧) નરકાદિ હલકી દુર્ગતિઓના ભવોની જેલોમાં પૂરાઈ જવું પડે એવા પાપકર્મો કરવાના? કે

(૨) સદ્ગતિ-પરમગતિના સાધક સુદૃતો કરવાના?

“ માનવ-અવતાર તો જનમ-જનમની પાપ વાસનાઓ તોડી નાખે એવા અહિંસા-સંયમ-તપની ઉચ્ચ સાધનાઓ માટે છે,

“ કે જેનાથી દુર્ગતિઓના દરવાજાને તાળાં લાગી જાય ! અને સદ્ગતિ યાવત્ મોક્ષગતિ સિદ્ધ થઈ શકે ! ”

પેલાઓ કહે, - ‘ પરંતુ આપ અમારી નજર ચુકાવી જતા રહ્યા એટલે અમે સ્વામીને શું મોઢું દેખાડીએ ? તેથી અમે પણ વહાણમાં બેસી અહીં આપને શોધતા આવ્યા. પણ આપનો પત્તો ન લાગ્યો એટલે અમે આવા અન્નહ્યા દેશમાં શું કરીએ ? કયાં કેની પાસે જઈ બિલા રહીએ ? અમારો ટોણ લરોસો કરે ? તેથી અમે આ ચોરી-ઢૂંટનો ધંધો કરતા રહ્યા છીએ.’

ઋષિ એમને કહે છે, -

માનવજન્મ કેમ દુર્લભ ? :-

“ હે ભદ્ર લોકો ! સારો માણસ કષ્ટમા પડ્યો હોય તો ચ એણે ચોરીનો ધંધો નહિ કરવો જોઈએ. શું તમે જાણો છો ખરા કે આ મનુષ્ય જન્મ કેટલો બધો દુર્લભ છે ? આ જગતમાં નજર સામે દેખાતા જીવોની અમાપ સંખ્યાની સામે મનુષ્યોની બહુ અલ્પ સંખ્યા જુઓ, ને જીવોની અને કાનેક જાતિઓ અને એની અસંખ્ય સંખ્યાની સામે મનુષ્ય જાતિમાં બહુ અલ્પ સંખ્યા જુઓ, તો તમને સમજાશે કે આ વિશિષ્ટબુદ્ધિ-સંપન્ન માનવ-અવતાર કેટલો બધો દુર્લભ અને કિંમતી છે ! આવો દુર્લભ જનમ પામીને એવું કરવું જોઈએ કે જેથી સારી ગતિ પ્રાપ્ત થાય. કેમકે કહ્યું છે, -

[૨૯] મોક્ષના ૧૧ ઉપાય :

૫૦૦ ચોરોની દીક્ષા

જન્તૂનામવનં જિનેશમહનં ભક્ત્યાઽઽગમાઽઽકર્ણનં.
સાધૂનાં નમનં મદાપનયનં સમ્યગ્ ગુરોર્માનનમ્ ।
માયાયા દ્વનનં વિશુદ્ધિકરણં લોભદ્રુમોન્મૂલનં,
ચેતઃ-શોધનમિન્દ્રિયાર્થદમનં ચત્ તન્નિહ્વોપાદનમ્ ॥

મોક્ષના સીધા ૧૧ ઉપાય :-

અર્થાત્— (૧) જીવોની રક્ષા-દયા, (૨) જિનેન્દ્ર ભગવા-
નની ભક્તિપૂર્વક પૂજા, (૩) ભક્તિ-શ્રદ્ધાથી આગમોત્તુ શ્રવણ,
(૪) સાધુઓને વંદના, (૫) મદનો ત્યાગ, (૬) સુશુરોને
માનવા (ઉપાસના), (૭) માયાનો નાશ, (૮) આત્મવિશુદ્ધિ-
કરણ, (૯) લોભવૃક્ષનુ ઉન્મૂલન, (૧૦) ચિત્તનું સંશોધન,
ને (૧૧) ઈન્દ્રિયોત્તુ વિપયોમાંથી દમન (ગમનનિરોધ) એ
જે જીવન છે તે મોક્ષનો ઉપાય છે.”

ચોરોને આર્દ્રકુમાર મહર્ષિએ સંક્ષેપમાં કેવા મુંઢસ
કર્તાવ્ય બતાવી દીધાં !

પહેલું તો ધર્મના પાયામાં જીવો પ્રત્યે દયા, જીવોની
અહિંસા જોઈએ. એના ઉપર જિનભક્તિ, સાધુ-વંદના, સદ્-
શુરોસેવા-ઉપાસના, તથા આગમશાસ્ત્ર શ્રવણ જોઈએ. વળી
મદ-માયા-લોભનો ત્યાગ જોઈએ. તેમજ ઈન્દ્રિયોત્તુ દમન
જોઈએ, જેથી એ ઇષ્ટ અનિષ્ટ વિપયોમાં રાગદ્વેષ ન કરે,
અને ઇષ્ટ વિપયોમાં દોડી ન જાય. આ ઉપરાંત મનના દોષોત્તુ

શ્રોધન કરી મનને નિર્મળ બનાવવા દ્વારા આત્માનું વિશુદ્ધિ-કરણ કરવું જોઈએ.

સંક્ષેપમાં ધર્મ :-

દુઃકમાં કહીએ તો (૧) દયા, (૨) દેવ-શુભાશ્તિ, (૩) જિનવાણી-શ્રવણ, (૪) કપાયશમન, (૫) ઇન્દ્રિયદમન, અને (૬) મનઃશુદ્ધિકરણ, આ દ્વારા આત્મ-વિશુદ્ધિકરણ એ માનવભવનાં કર્તવ્ય છે. આગળ આદ્ર્દુમાર મહર્ષિ કહે છે,-

‘કેનાપિ પુણ્યયોગેન માનુષ્યકમવાપ્યતે ।

પ્રાપ્તમ્ય ચ તમ્ય ફલં ધર્મઃ સ્વર્ગોપવર્ગઃ ॥’

“અર્થાત્ ‘કોઈક એવા પુણ્યના યોગે મનુષ્યપણું મળે છે; અને મળેલા એ માનવજનમનું ફળ ધર્મ છે, કે જે સ્વર્ગ અને મોક્ષદાયી છે.”

વાત પણ સાચી છે કે પૂર્વે કહેલા છવ્વેદયા, જિનભક્તિ,....વગેરે ધર્મ પણ આદિ તિર્યંચના અવતારોમાં નહિ, કિન્તુ મનુષ્ય અવતારમાં જ આવરી શકાય છે; તો પછી કોઈ વિશિષ્ટ પુણ્યોદયે મળેલા મનુષ્યભવનું ફળ ધર્મ જ હોય; અર્થાત્ મનુષ્ય-જન્મ રૂપી ક્ષેત્રમાં ધર્મનો જ પાક ઉગાડવા જોઈએ.

ચારોને મહર્ષિ આગળ કહે છે,- “નૃજો ભાગ્યવાનો ! જિનેશ્વર ભગવંતોએ હવે પર દયા-અર્પિણ, સત્ય, અચૈર્થ, ‘બ્રહ્મચર્ય’ અને અપરિચલ્લે જ ધર્મ કહ્યો છે. તેથી જો તમે સ્વામિભક્ત હો, તો મારા માર્ગનો આશ્રય કરો. તમને જૂળ

મહર્ષિએ ઠીક જ કહ્યું કે ‘દુર્લભ અને મહા-કિમતી મનુષ્ય અવતારે એકમાત્ર ધર્મ જ કરવા લાયક છે, અને ધર્મમાં પણ પાંચ મહાવ્રતો જ આચરવા જેવા છે, કેમકે ધર્મ મહાવ્રતમય છે. એ મે લીધા છે, ને તમે પૂર્વે મારા ભક્ત હતા, તે હવે પણ સ્વામિભક્ત બની મારા માર્ગને અપનાવી લો.’

ચોરોની સુવિચારણા :-

ચોરો મહર્ષિની આ વેધક વાણી સાંભળીને ગદ્ગદ થઈ ગયા ! કેમકે એમણે જોયું કે “આ સ્વામીને ઘરે શી ખોટ હતી ? રાજ થવાની તૈયારી હતી, એ છોડી આવું ધર્મ-મય કઠોર જીવન એમણે સ્વીકાર્યું એ કેટલું બધું કપરું !” કેટલો બધો મહાત્યાગ ! તો આપણેય શું કામ બાકી રાખીએ ?”

ચોરો મહર્ષિને કહે છે, ‘આપ અમારા સ્વામી જ છો. આપ જેમ કહે તેમ કરવા અમે તૈયાર છીએ.’

મહર્ષિ કહે છે, - ‘તમે મારા જેવા થઈ જાઓ, ચારિત્ર લઈ લો.’

ચોરોની દીક્ષા :-

બસ, ચોરો તરત તૈયાર થઈ ગયા, અને એમણે ત્યાંજ ચારિત્ર-દીક્ષા લઈ લીધી, સાધુ બની ગયા !

જેને, સાધુ કેળવે અને ? ચોર કે શાહુકાર ? અહીં ચોરો સાધુ બને છે ! ને તમે શાહુકાર હજી પાપઘરમાં બેઠા છો ! કારણ કાંઈ ? મનને આવું જ કાંક હશે ને કે ‘ચોરો ગિયારા બહુ પાપમાં પડેલા હતા, એટલે એમણે તો ચારિત્ર લેવું જ જોઈએ. જેથી એ મહાપાપ ધોવાઈ જાય; ને અમારે એવા

મહાપાપ નહિ એટલે એને ધોવા માટે ચારિત્રની શી જરૂર ?” એમજ તમારા મનને ને ?

જનમથી જૈનધર્મ મળ્યો છે, થોડો દયા-દાનાદિ ધર્મ કરાય છે, ને એમાં પંચેન્દ્રિય-હિંસા નથી, કે ચોરી છિનારી નથી, એટલે મન પર જાણે એવી છાયા પડી ગઈ કે ‘મારે તો પાપ બહુ ઓછાં, તે ચારિત્રની શી જરૂર છે ? ચારિત્ર વિના ચાલે !’

ત્યારે ‘જીવનમાં મારે પાપ ઓછાં છે મારે ચારિત્ર વિના ચાલે,’ આ માનવું કેવું ગોઝારું છે ? કદાચ માનો કે આ જીવનમા પાપ બહુ ઓછાં કર્યા હોય, ઓછાં કરતા હો, છતાં પૂર્વ જન્મોનાં પાપકર્મો આત્મા પર કેટલા બધા લદા-ચેલા પડ્યા છે ? એનો વિચાર છે ખરો ?

ખોલો, જીવનમાં પાપ વધારે કોને ? પ્રભુને કે તમારે ?

લગવાનને પોતાના છેલ્લા લવમાં જીવનમાં પાપ કેટલા કરવાના હોતા હશે ? તમારા કરતાં વધારે પાપોથી એ જીવન જીવતા હશે ? તમારે તો કામ-ક્રોધ-લોભ, માન-માયા-ઇર્ષ્યા, હિંસા-જૂઠ-ચોરી, વગેરે સામાન્ય હશે ? અને પ્રભુને બહુ જોરદાર હશે ? કે ઉલટું છે ? પ્રભુને તો કહો, કામ ક્રોધાદિ નહિ જેવા, છતાં પ્રભુએ મનને માંડવાળ નહિ કરી કે ‘આપણે પાપ બહુ ઓછાં છે, ચારિત્ર વિના ચાલશે.’ કેમ એમ ન માન્યું ? કહો ! પ્રભુને પોતાના આત્મા પરના પૂર્વના અગણિત પાપકર્મો ચોંટેલાનો ખ્યાલ છે, એનાં નિકાલ વિના જનમ-મરણના ફેરા ઊભા છે, અને એનો નિકાલ સયમથી-ચારિત્રથી જ થાય-એવું પ્રભુ સમજે છે. તેથી પ્રભુએ માંડવાળ ન કરતાં ઘર છોડ્યું, વહાલસોયું કુટુંબ છોડ્યું, માલમિલકત બધું છોડ્યું, અને ચારિત્રપથે નીકળી પડ્યા.

મહર્ષિએ ઠીક જ કહ્યું કે ‘દુર્લભ અને મહા-કિમતી મનુષ્ય અવતારે એકમાત્ર ધર્મ જ કરવા લાયક છે, અને ધર્મમાં પણ પાંચ મહાવ્રતો જ આચરવા જેવા છે, કેમકે ધર્મ મહાવ્રતમય છે. એ મેં લીધા છે, ને તમે પૂર્વે મારા ભક્ત હતા, તે હવે પણ સ્વામિભક્ત બની મારા માર્ગને અપનાવી લો.’

ચોરોની સુવિચારણા :-

ચોરો મહર્ષિની આ વેધક વાણી સાંભળીને ગદ્ગદ થઈ ગયા ! કેમકે એમણે જોયું કે “આ સ્વામીને ઘરે શી ખોટ હતી ? રાજ થવાની તૈયારી હતી, એ છોડી આવું ધર્મ-મય કઠોર જીવન એમણે સ્વીકાર્યું એ કેટલું બધું કપરું !” કેટલો બધો મહાત્યાગ ! તો આપણેય શું કામ બાકી રાખીએ ?”

ચોરો મહર્ષિને કહે છે, ‘આપ અમારા સ્વામી જ છો. આપ જેમ કહો તેમ કરવા અમે તૈયાર છીએ.’

મહર્ષિ કહે છે, - ‘તમે મારા જેવા થઈ જાઓ, ચારિત્ર લઈ લો.’

ચોરોની દીક્ષા :-

બસ, ચોરો તરત તૈયાર થઈ ગયા, અને એમણે ત્યાંજ ચારિત્ર-દીક્ષા લઈ લીધી, સાધુ બની ગયા !

જેને, સાધુ કેળવે અને ? ચોર કે શાહુકાર ? અહીં ચોરો સાધુ બને છે ! ને તમે શાહુકાર હજી પાપઘરમાં બેઠા છો ! કારણ કાઈ ? મનને આવું જ કાંક હશે ને કે ‘ચોરો બિચારા બહુ પાપમાં પડેલા હતા, એટલે એમણે તો ચારિત્ર લેવું જ જોઈએ. જેથી એ મહાપાપ ધોવાઈ જાય; ને અમારે એવા

[૩૦] ગોશાળા સાથે ચર્ચા

ભગવાન મળવા કેટલા બધા મોંઘા ?:-

જુઓ ભગવાનના દર્શન-વંદન કેટલાં મોંઘા છે ! આર્દ્રકુમાર ત્યારે અનાર્ય દેશમાંથી આર્ય દેશમાં આવ્યા અને મુનિ બન્યા ત્યારથી જંખના હજો કે ‘મહાવીર પ્રભુને ક્યારે ભેટું.’ પછી પછી તો ચારિત્ર મૂક્યું ને વીસ વરસ લગભગ સંસારમાં રહી આવ્યા ! હજી મુઘી ભગવાન નથી મળ્યા ! વીતરાગ ભગવાન મળવા કેટલા મોંઘા છે ? એ આજે પણ તમે દુનિયાભરના માણસો સામે જુઓ તો ચ બળર પડે; અને જો મન પર આ રહ્યા કરે કે ‘ભગવાન મળવા કેટલા બધા મોંઘા છે.’ તો પછી સવારે ઊઠીને લાવથી ભગવાન યાદ કરાય. ભગવાનના વારંવાર દર્શન-વંદન-પૂજનની ઊલટ રહે, ઉત્સાહ રહ્યા કરે. મંદિરમાં ગયા, બહુ ભગવાનનો પરિવાર જોઈ હૈયે હરબ હરબ થાય. કાંઈપણ કામ કરતા પહેલાં ભગવાન ઝટ યાદ આવે. એક પાણીનું પવાણું મોંઢે લગાડતાં ચ ભગવાનને યાદ કરી ભગવાનને નમસ્કાર કરાય કે ‘નમો અરિહંતાણં.’ આ બધું ક્યારે બને ?

‘આ જગતમાં અરિહંત ભગવાન મળવા કેટલા બધા મોંઘા છે ? એ હૈયામાં સચોટ બેસી ગયું હોય તો દરેક કાર્યપૂર્વે ભગવાન યાદ આવી ‘નમો અરિહંતાણં’ યાદ કરાય, ભગવાનનો ઉપકાર મન પર આવે.

એ જીવનમાં બહુ ઓછા પાપવાળા મોટા તીર્થંકર ભગવાન જેવાને ચારિત્રની જરૂર પડી, અને બહુ પાપ-પ્રપંચભર્યા જીવનવાળા તમે, તમારે ચારિત્રની જરૂર નહિ? તેથી તો તમે પ્રભુનો મહાત્યાગ જોઈને પણ પાપ છોડવાની માંડવાળ કરો છો? માંડવાળ કરતા નહિ,—

અરે! આ ૫૦૦ ચોરો સામે તો જુઓ, એ અનાર્ય દેશમાં જન્મેલ એટલે જન્મે જૈન નથી, તેમજ ગુરુના બહુ ધર્મ—ઉપદેશ સાંભળ્યા નથી, પણ અહીં માત્ર મહાત્મા આદ્ર્ધુમાર પાસે આ ધર્મ સાંભળવા મળ્યો, એટલામાં ચોરો-સ્રીધા સાધુ થઈ જાય છે! તો શાહુકાર એવા તમારે એ પરથી ધડો લેવા જેવો નથી?

આ જો નજર સામે હોય તો મનને એમ થાય કે ‘એ ચોરો હોઈને ય સાધુ થઈ શકે છે, તો શું હું શાહુકાર હોઈને સાધુ ન થઈ શકું?’

૫૦૦ ચોરો મુનિઓ બની ગયા.

૫૦૦ મુનિ સાથે મહર્ષિનો વિહાર :—

એમની સાથે આદ્ર્ધુમાર મહાત્મા ભગવાન શ્રી મહાવીર સ્વામીને વંદન કરવા માટે આહ્યા, તે રાજગૃહીના નજીકના ઉદ્યાનમાં પહોંચ્યા.

“ ભગવાન પહેલાં (૧) એકાન્તચારી (૨) તપસ્વી અને (૩) મૌન રહેતા, એ એમની કડક આચારબદ્ધતા સૂચવે છે. ત્યારે હવે (૧) પરિવારચારી, (૨) નિત્યભોજી, અને (૩) આજીવિકાર્થે લાષણો કરનારા બન્યા. એ એમનો સ્પષ્ટ શિથિલાચાર છે.” આ સાંભળતાં અણબાળ જીવો બિચારા-ભરમાઈ જ નત્ય કે ‘ત્યારે તો મહાવીર ખરેખર શિથિલાચારી જ બની ગયા !’

ગોશાળો મહાવીર ભગવાનના ઉપકારને પામેલો છે, છતાં એને અવગણીને હવે એ ભગવાનની કેવી નિંદા કરે છે ! મોહનીય કર્મ વિચિત્ર અને માથાભારે છે. એ જીવની પાસે ઉપકારીને પણ નિંદવા, હલકા પાડવા, વગેરે અધમ-પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. સાધુ જો ભાન ભૂલે તો સાધુ પણ પરમ ઉપકારી ગુરુની નિંદામાં પડી નત્ય ! તેમ ગૃહસ્થ પણ ઉપકારી મા-બાપનું વેતરનારા બની નત્ય. આજે કેટલાય ગૃહસ્થોમાં આ ભરપૂર દેખાય છે, કે મા-બાપને એમના તરફથી ત્રાસ હોય.

કળિકાળ કેમ જીવોને દુર્ગતિ-પ્રેરક બને છે ?

આમ જ; ઉપકારીનો દ્રોહ, પૂજ્યોની આશાતના, ધર્મની હલકાઈ વગેરે કરાવી દુર્ગતિ-પ્રેરક બને છે. આજે કેટલાય છોકરાઓ મહા-ઉપકારી મા-બાપનો દ્રોહ કરતા દેખાય છે ને ? કેટલાય શેઠિયા તથા બોલકણાઓ પૂજ્ય સાધુ-સાધવીની અવગણના-આશાતના કરી રહ્યા છે ને ? એમ કેટલાય જીવો જમાનાવાદ-નાસ્તિકવાદ-જડવાદના પવનમાં ફસાયા જાતે ધર્મની નિંદા કરે છે, હલકાઈ ગાય છે, અથવા તો ધર્મ કરનારા કેટલાક જીવન એવું જીવે છે કે જેથી ધર્મની ને-

મહાવીર ભગવાનને લેટવા આર્દ્રકુમાર ૫૦૦ નવા મુનિઓ સાથે ચાલી રહ્યા છે, અને હવે રાજગૃહી નગરની નજીકમાં આવી પહોંચે છે. ત્યાં એમને ગોશાળો, ખૌદ્ર ભિક્ષુ, ચર્રહિંસક બ્રાહ્મણો, અને હાથી ખાઈ તાપસો સાથે ચર્ચામાં ઊતરવું પડે છે. સૂયગડાગ સૂત્રમાં એ ચર્ચા મૂકી છે. એ ચર્ચા તાત્વિક અને સમજવા જેવી મનોરમ હોવાથી આપણે એનો સંક્ષેપમાં વિચાર કરીએ.

ગોશાળો ૫૦૦ મુનિઓથી પરિવરેલા આર્દ્રકુમાર મહા-મુનિને પૂછે છે,— ‘આ તમે ક્યાં ચાલ્યા ?’

આર્દ્રકુમાર મહાત્મા કહે, ‘વીતરાગ સર્વજ્ઞ તીર્થ’ કર ત્રિભુવનગુરુ શ્રી મહાવીર ભગવાનના વંદનાદિ કરવા જઈએ છીએ.’

ગોશાળો કહે, ‘અરે! તમે એ વર્ધમાનને ઓળખતા નથી ?’

મુનિ પૂછે,— ‘કેમ એમ કહો છો ?’

ગોશાળક કહે,— ‘જુઓ વર્ધમાન (૧) પહેલાં એકાન્ત-ચારી હતા તે હવે મોટા પરિવાર રસાલા સાથે વિચરે છે ! (૨) પહેલાં તપશ્ચરણમાં ઉદ્યત હતા, તે હવે નિત્યભોજ થની ગયા છે ! (૩) પહેલાં મૌન જ રાખતા હતા. તે હવે આજીવિકા માટે દેવ-મનુષ્યોની મોટી સભામાં ભાષણો કરતા થઈ ગયા છે ! આમ વર્ધમાન કડક આચારો પડતા મૂકી શિથિલાચારી થઈ ગયા છે એમના શરણે તમારે જવું છે ? એવા શિથિલાચારી પાસેથી શું પામશો ?’

ગોશાળાએ રજુઆત કેવી સુક્તિ પૂર્વકની કરી !—

અર્થ એ થાય કે ‘ મરીચિ એટલો બધો દીર્ઘ સ સાર કેમ ભટક્યા ? તો કે પોતાના પાપે નહિ, પણ એવું ભગવાને જોયું હતું માટે ભટક્યા ! ’ બોલાય આવું ?

મરીચિ પોતાના પાપે રખડ્યા, પણ ભગવાને જોયું હતું માટે રખડ્યા એમ નહિ.

જો એમ કહીએ કે ‘ ભગવાને જોયું હતું માટે મરીચિ રખડ્યા, ’ તો એનો અર્થ, — ‘ ભગવાનનું જ્ઞાન કેવું, તો કે સંસાર-બ્રમણ કરાવનારું ! ’ વાહ અફલ ! આવું બોલાય ? આમ ભગવાનને અને એમના જ્ઞાનને ભવમાં ભટકાવનાર તરીકે ફૂર ચિતરાય ? વાસ્તવમાં મરીચિનો સ સાર વધી ગયો એનું કારણ કોઈ જ્ઞાનીની દૃષ્ટિ નથી, જ્ઞાનીએ એમ જોયું માટે મરીચિ રખડ્યા એવું નથી, બલકુલ એમ કહેવું જોઈએ કે જ્ઞાનીએ કેમ એમ જોયું ? તો કે એ જીવ પોતાના પાપથી એમ ભટકવાનો છે માટે જ્ઞાનીએ એમ જોયું. ‘ જ્ઞાનીએ જોયું માટે મરીચિ ભટક્યો ’ એવું નથી, પણ ‘ મરીચિ એમ ભટકવાનો હતો ’ માટે જ્ઞાનીએ એમ જોયું.

તો હવે સવાલ બિલો રહે કે ‘ તો પછી મરીચિ કેમ ભટક્યો ? ’ એનો જવાબ આ છે કે એણે ઉત્સૂત્ર-ભાષણ કર્યું, ઉપકારીનો દ્રોહ કર્યો, માટે એ સ સારમાં ભટકતો થઈ ગયો.

ઉપકારીના દ્રોહની જેમ પૂજ્યની આશાતના પણ ભયંકર છે. દેરાસર જાઓ છો ને ? તો જોજો અજાણતા કેટલી આશાતના કરાય છે ? ને જાણીને પણ આશાતના કેટલી કરાય છે ?

દેરાસરમાં આશાતના :-

ભગવાનને ધરાર કડક વાળાકૂંચીના ગોદા મારે ખરા ને ?

શાસનની લઘુતા થાય ! બીજાઓ આનો વર્તાવ જોઈને ધર્મ પરથી ત્રેસગી જાય છે, ધર્મ પર અભાવવાળા અને દુર્લભ યોગિ બને છે ! ઉપકારી ધર્મની નિંદા, ગુરુની નિંદા, મા-બાપની નિંદા, આ કળિકાળનો પ્રભાવ છે. કળિકાળ આમ જ દુર્ગતિને પ્રેરે છે. માટે જ ખૂબ સાવધાન રહેવા જેવું છે.

ઉપકારીનો દ્રોહ, પૂજ્ય પુરુષોની નિંદા, ને ધર્મની હીલના,—એ હિંસા-દુરાચાર વગેરે પાપો કરતાં ય અતિ અધમ પાપો છે.

એનું કારણ, હિંસા દુરાચારાદિ પાપોમાં હજી હૃદય કદાચ કોમળ હોય, એટલું સંકલ્પિત અને નિષ્કુર ન હોય; પરંતુ

ઉપકારીનો દ્રોહ નિંદા વગેરેમાં તો હૈયાના ભાવ અવશ્ય મહાસંકલ્પિત અને નિષ્કુર બનેલા હોય છે; તેથી જ એની બહુ દૂરગામી ખરાબ અસર પડે છે ! દુર્ગતિઓના ભયોમા જીવને ભટકતો કરી દે છે !

મરીચિએ કપિલને એવો કરવાના લોભમા, પોતાનામાં ધર્મ નહિ છતાં ધર્મ હોવાનું કહી ભગવાનના ધર્મને હેઠો ઉતાર્યો. આ શું કર્યું ? ઉપકારી ભગવાનનો દ્રોહ. તો પરિણામ શું આવ્યું ? એક કોડાકોડિ સાગરોપમ—બ્રમણ ભવ—બ્રમણ ઊભું થયું !

એમ કહેતા નહિ કે “ ભવબ્રમણ તો જ્ઞાનીએ જોયું હતું કે ‘ મરીચિ છેલ્લા તીર્થ કર થવાના છે એટલે એમનો સંસાર એટલો આલ્યો ”—આમ ન કહેવાય; નહિતર તો એનો

“ વળી જુઓ, વર્ધમાન પહેલાં મૌન રહી સાધના કરતા હતા, પણ હવે સારા સત્કાર-સન્માન મળે, અને સારા આહારાદિ મળે, એ માટે આજીવિકા જેવી ધર્મદેશનાઓ આપ્યા કરે છે. આમ પૂર્વ સાધનાની ચર્ચાનો ત્યાગ કરીને આ બીજી ઉપદેશની ચર્ચા સ્વીકારી, એથી જણાય છે કે તમારા તીર્થંકર પોતાની સાધનામાં પોતાના કર્તવ્યમાં શિથિલ અને અસ્થિર બન્યા છે.

“ તો હે આર્દ્રકુમાર મુનિ ! મારો તમને પ્રશ્ન છે કે જો અત્યારની આઠ પ્રતિહાર્યની શોભા વગેરે ભોગવવાની અને ઉપદેશ આપવાની ચર્ચા મોક્ષના કારણભૂત હોય, તો પૂર્વે જે કષ્ટદાયક ચર્ચા આદરી તે માત્ર કલેશ આપનારી બની ! ત્યારે એ જો કર્મ-નિર્જરાની કારણભૂત હોવાથી પરમાર્થરૂપ હતી, તો એ છોડીને હાલની શિથિલાચારની ચાલતી ચર્ચા બીજાઓને ઠગવા માટે જ એક દંભરૂપ છે.

“ ત્યારે જો પૂર્વના મૌનવ્રતથી ધર્મ થતો હતો, તો એ છોડી આ મોટા ઠાઠમાઠથી દેશના દેવાનું શું પ્રયોજન ? અને જો આવી દેશનાથી જ ધર્મ થતો હોય, તો પૂર્વે મૌન-સાધનાની શી જરૂર હતી ? આમ એક બાજુ એકાકી-પણે મૌનવ્રત, અને બીજી બાજુ આ ઠઠારા સાથે ધર્મ-દેશના, એ બે પરસ્પર વિરુદ્ધ છે.

“ હે આર્દ્રકુમાર મુનિ ! જો પૂર્વની મૌન સાધના અને એકાકી વિહાર જ કલ્યાણ કરનાર હતા, તો તો હંમેશાં એને જ પકડી રાખવા હતા; અને જો આ મોટા પરિવારથી વિંટળાયેલાપણું જ શ્રેયસ્કર હોય તો તો પૂર્વે

દર્શન કરીને પાછા વળતા પ્રભુને પીઠ દેખાડવાનું ન થાય એ ધ્યાન રાખીને ચાલો છો ?

ગભારામાં આમથી તેમ જતાં પ્રભુને નમીને ચાલો ખરા ?

ગોશાળાએ ઉપકારીનો દ્રોહ કરવા માંડ્યો છે, તેથી આર્દ્રકુમાર મુનિ આગળ લગવાનને શિથિલાચારી તરીકે ચીતરે છે ! જુઓ કેવી સફાઈથી વાત કરે છે ? એ કહે છે,—

ગોશાળાનો પ્રલાપ :—

“હે આર્દ્રકુમાર ! આ તમારા માનેલા તીર્થ”કર મહાવીર પહેલાં નિર્જન ઉદ્યાન—વન—દેવકુલાદિમાં એકાકી વિચરતા હતા, પણ પછીથી એમને લાગ્યું હશે કે એકાકી વિચરવામાં લોહો પરાભવ કરે છે એ કેટલું ને ક્યાં સુધી સહન કરવું ? એટલે હવે એમણે મોટા પરિવાર સાથે વિચરવાનું રાખ્યું છે, જેથી ખીજના પરાભવ વગેરે સહવા ન પડે. આ સહિષ્ણુતા ગઈ, સુખશીલતા આવી, અને પરિવારનો મોહ લાગ્યો એ શિથિલતા નહિ તો ખીજું શું છે ?”

હજી ગોશાળાને મહાવીર પ્રભુની આટલી હલકાઈ ગાવાથી સંતોષ નથી એટલે આગળ કહે છે,— “હે આર્દ્રકુમાર મુનિ ! જુઓ મહાવીર પહેલાં વિશિષ્ટ તપ તપતા હતા, તેમજ પારણે પણ રેતીના કેળિયા જેવો લુખ્ખો આહાર લેતા, પરંતુ આવું આખી જિંદગી સુધી કરવું પાલવ્યું નહિ તેથી હવે નિત્યભોજી ખન્યા છે, તપ છોડી દીધો છે, આ શિથિલાચાર જ છે ને ?

અને સાધના કરતા, ને અત્યારે પણ આ મોટો પરિવાર છતાં ભગવાન સ્વયં રાગાદિથી મુક્ત હોવાથી આત્માનું કશું પોતાનું માન્યુ જ નથી, તેથી સ્વયં એકાકી જેવા જ છે. આમા કયાં પરસ્પર વિરુદ્ધ આવ્યુ ? બંને અવસ્થામાં દિલથી એકત્વ જ અનુભવી રહ્યા છે, એકાકી જ છે. પૂછો,-

પ્ર૦-આટલો મોટો સાધુઓ, સાધ્વીઓ, દેવતાઓ વગેરેનો પરિવાર છતાં ભગવાન એકાકી ?

ઉ૦-હા,

સાચું એકાકીપણું દિલમાં કશાનું મમત્વ ન હોય એ જ છે.

તો ભગવાન પાસે અત્યારે આટલો મોટો પરિવાર દેખાય, છતાં ભગવાનને એ કશાનું જ મમત્વ નથી, આશંસા નથી. સાધના કરતી વખતે ય આશંસા નહોતી, અને અત્યારે વીતરાગતા અને કૈવલ્ય સિદ્ધ થયાની અવસ્થામા ય કશી આશંસા નથી. આમ એમનામાં પૂર્વે શું કે અત્યારે શું, ભાવથી વાસ્તવિક એકાકીપણુ જ વર્તી રહ્યું છે.

પૂર્વે છદ્મસ્થ અવસ્થામા ચાર ઘાતી કર્મોનો ક્ષય મુખ્ય સાધ્ય હોવાથી મૌનવ્રત અને એકાકી વિહાર હતો. પછીથી ઘાતી સર્વ નષ્ટ થયા તેથી સાધના-અવસ્થા પતી, સિદ્ધ અવસ્થા થઈ; એટલે કેવળી અવસ્થામાં તીર્થ કર-નામકર્મ અને ચાર અઘાતી કર્મ ભોગવીને જ ક્ષીણ થાય એવા હોવાથી, એ તીર્થ કર નામકર્મના વિપાકોદયથી ભોગવટાડપે ધર્મ-દેશના દેવી પડે છે, તીર્થની અને સંઘની સ્થાપના કરવી પડે છે, તેમ દેવતાઓનો પરિવાર પણ એમને કર્મવિપાકડપે ભોગવવો જ પડે છે. સવાલ થાય,-

પણ એ જ આદરવું હતું. આમ મહાવીરની ચર્ચા પૂર્વાપર વિરુદ્ધ દેખાય છે.”

ગોશાળાએ આર્દ્રકુમાર મુનિ આગળ મહાવીર ભગવાનની વિરુદ્ધ પોતાની હૈયા વરાળ કાઢી. હવે આર્દ્રકુમાર મહામુનિ એનો શાંતિથી સચોટ જવાબ કરે છે,-

ગોશાલકને આર્દ્રકુમાર મુનિનો સચોટ પ્રત્યુત્તર

“હે ગોશાલક! તમે એ સમજી લો કે આજે તમે પરસ્પર વિરુદ્ધ ચર્ચા દેખાડો છો, એમા મોટો ફરક તો એ સમજવાનો છે, કે મહાવીર ભગવાનની પહેલાં છન્નસ્થપણાની સાધક અવસ્થા હતી, અને એથી કેવલ્ય પ્રાપ્ત થયું હોવાથી હવે આ પછીની જીવન-મુક્ત જીવન-સિદ્ધ અવસ્થા છે. પહેલાં ચાર ઘાતી કર્મોનો ધ્ય કરનારી સાધના કરવાની હોવાથી મૌનવ્રત અને એકાકી વિહાર હતો. પછીથી કેવળ-જ્ઞાન સિદ્ધ થયું હોવાથી હવે તીર્થંકર નામકર્મ સહિત ચાર અઘાતી કર્મો ભોગવીને તેનો ધ્ય કરવાનું મુખ્ય હોવાથી, એ માટે મોટા પરિવારથી પરિવરેલા તેઓ ધર્મ-દેશના આપે છે. તીર્થંકર નામકર્મ એ જ રીતે ભોગવાઈને પૂરું થાય છે. આ અઘાતી કર્મો કાંઈ તપથી ધ્ય ન પામે. તપથી ધ્ય પામે એ તો ઘાતી કર્મ. અઘાતી કર્મો તો આ રીતે ભોગવીને જ શ્રીણ કરવા પડે.”

ગોશાળો કહે,-“તેથી શું? એમાં પૂર્વ ચર્ચા અને વર્તમાન ચર્ચામાં પરસ્પર વ્યાઘાત નથી દેખાતો?”

આર્દ્રકુમાર મુનિ કહે,-“ના વ્યાઘાત નથી; કેમકે બંને ચર્ચામાં ભગવાન રાગ-દ્વેષ રહિત હોવાથી એકત્વ ભાવનાને જોગથી જતા નથી. પૂર્વે પણ એકત્વ-ભાવનાથી વિચરતા

અને સાધના કરતા, ને અત્યારે પણ આ મોટો પરિવાર છતાં ભગવાન સ્વયં રાગાદિથી મુક્ત હોવાથી આત્માનું કશું પોતાનું માન્યું જ નથી, તેથી સ્વયં એકાકી જેવા જ છે. આમાં કયાં પરસ્પર વિરુદ્ધ આવ્યું ? જાને અવસ્થામાં દિલથી એકત્વ જ અનુભવી રહ્યા છે, એકાકી જ છે. પૂછો,-

પ્ર૦-આટલો મોટો સાધુઓ, સાધ્વીઓ, દેવતાઓ વગેરેનો પરિવાર છતાં ભગવાન એકાકી ?

ઉ૦-હા,

સાચું એકાકીપણું દિલમાં કશાનું મમત્વ ન હોય એ જ છે.

તો ભગવાન પાસે અત્યારે આટલો મોટો પરિવાર દેખાય, છતાં ભગવાનને એ કશાનું જ મમત્વ નથી, આશંસા નથી. સાધના કરતી વખતે ય આશંસા નહોતી, અને અત્યારે વીતરાગતા અને કૈવલ્ય સિદ્ધ થયાની અવસ્થામાં ય કશી આશંસા નથી. આમ એમનામાં પૂર્વે શું કે અત્યારે શું, ભાવથી વાસ્તવિક એકાકીપણું જ વર્તી રહ્યું છે.

પૂર્વે છદ્મસ્થ અવસ્થામાં ચાર ઘાતી કર્મોનો ક્ષય મુખ્ય સાધ્ય હોવાથી મૌનવ્રત અને એકાકી વિહાર હતો. પછીથી ઘાતી સર્વ નષ્ટ થયા તેથી સાધના-અવસ્થા પતી, સિદ્ધ અવસ્થા થઈ; એટલે કેવળી અવસ્થામાં તીર્થ કર-નામકર્મ અને ચાર અઘાતી કર્મ ભોગવીને જ ક્ષીણ થાય એવા હોવાથી, એ તીર્થ કર નામકર્મના વિપાકોદયથી ભોગવટારૂપે ધર્મ-દેશના દેવી પડે છે, તીર્થની અને સંઘની સ્થાપના કરવી પડે છે, તેમ દેવતાઓનો પરિવાર પણ એમને કર્મવિપાકરૂપે ભોગવવો જ પડે છે. સવાલ થાય,-

પ્રવચન મહાવીરે રાજ ને રાજ દેશના દેતા હોવાથી વાક્યસંયમ ક્યાં ગયો ?

ઉ-વાણી-પ્રયોગ દોષદૂષ તે ત્યાં છે કે ત્યાં એ નેત (૧) હોવાની હિંસામાં નિમિત્તદૂષ હોય, અથવા (૨) અસંયમનો પાપદૂષ હોય.

કિન્તુ અહીં તે પ્રભુ વસ-સ્થાવર હોવાની રક્ષા કરવાના સ્વભાવવાળા હોવાથી, તેમ જગતના હોયો પાણે પણ રક્ષા કરાવવાના ઉદ્દેશવાળા હોવાથી, એમને વચન-પ્રયોગ હિંસામાં જરાય નિમિત્ત બનતો નથી. પ્રભુ તે ‘માહુણ’ છે, તેમજ પ્રભુ ખાર પ્રકારના તપને આગરનારા હોવાથી જરાય અસંયમ આગરનારા નથી હોતા. પ્રભુએ તે રાજદેવનો સર્વથા હાથ કર્યો હોવાથી એમને લાભ-મૂલત-ગ્યાતિ વગેરેનો કોઈ રાગ કે કોઈ આશંસા યા કોઈ જ આકર્ષણ નથી હોતું. એટલે,

ભગવાન દેશના આપે છે એ કોઈ રાગથી નહિ, પણ હોવાના હિત માટે આપે છે. એટલે એમને વાક્યસંયમ જ છે.

વાણીનો અસંયમ તે રાગ-દ્વેષથી વાણીનો પ્રયોગ થતો હોય ત્યાં હોય.

જગતના ઠેઠ એકેન્દ્રિય યુધ્ધીના હોવાની રક્ષા થાય, એમને અભયદાન મળે, અને એ હોવાની રક્ષા કરનાર હોવાનું કહ્યાણ થાય, એ માટે ઉપદેશ આપવામાં વાણીનો અસંયમ કોણ યુજ માને ? તે તે પછી તમેય તમારા તત્ત્વના ઉપદેશમાં હોવાનું હિત માની ઉપદેશ કરતા હો, તે તે પણ વાણીનો અસંયમ ઠરશે !

આર્દ્રકુમાર મહર્ષિ એવી સચોટ દલીલથી ઉત્તર કરે છે, એવો સુયોગ્ય ઉત્તર કરે છે, કે ગોશાળકને એ ઉત્તર અયોગ્ય યા ખોટો કહેવાની જગા જ નથી રહેતી.

ગોશાળકનો પ્રશ્ન :

ત્યારે ગોશાળક એટલી જ દલીલ કરે છે કે

પ્ર૦—‘તો પછી મહાવીરે પૂર્વે દીક્ષા લઈને તરત જ જીવોના હિત માટે કેમ ઉપદેશ દેવા ન માંડ્યો ? અને ત્યાં જો ઉપદેશ ન દેતા મૌન રાખવામા વાણીનો સંયમ હતો તો અત્યારે પણ એમજ મૌન રાખી વાદ્રસંયમ કેમ નથી પાળતા ?

આર્દ્રકુમાર મહાત્મા કહે,

“મહાનુભાવ ! ઉપદેશ દેવામાં વાણીના ગુણ-દોષોનો વિવેક કરવાની આવડત જોઈએ છે.

અતીન્દ્રિય પદાર્થોનો સ્વતંત્રપણે ઉપદેશ કરવામાં, પહેલાં, પોતાને એ પદાર્થોનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન જોઈએ.

એ જ્ઞાન હોયા વિના અતીન્દ્રિય વસ્તુઓ માટે સ્વતંત્રપણે જોલવામાં અસત્ય આવી જવાનો મોટો સંભવ છે, ને એવું થાય તો વાણીસંયમ ન રહ્યો. તેથી હવે જુઓ કે—

ભગવાનને દીક્ષા લઈને તરત કેવળજ્ઞાન—સર્વપ્રત્યક્ષ જ્ઞાન નહોતું, તેથી એ વખતે ઉપદેશમાં અવિવેક અસત્ય આવી જવો સુલભ હતો; માટે એ દોષ ન આવી જાય એટલા માટે એ મૌન રાખતા, વાદ્રસંયમ વાદ્રસંલીનતા પાળતા. હવે પ્રભુને કેવળજ્ઞાન પ્રગટેલું છે, તેથી બધો વિવેક જાણે છે કે,

‘આમ જોલવામાં ગુણ છે, અને વિપરીત જોલવામાં દોષ છે.’ વળી પ્રભુ બધું પ્રત્યક્ષ દેખે છે તેથી જીવના સાચા કિતને ને કિતના સાચા માર્ગને જુએ છે. જાણે છે. એટલે ગુણ-દોષના વિવેકને જાણવા પૂર્વક જીવના કિત માટે ઉપદેશ દે. એમાં ભાષા-સંયમ જ છે.”

પતી ગયું. હવે આમા ગોશાળકને દલીલ કરવાની જગા જ ન રહી ! ત્યારે

ગોશાળકે કહે,-

“લલે ઉપદેશમાં ભાષા-સંયમ રહ્યો, પરંતુ ઉપદેશ માટે હજારો મનુષ્યો અને દેવાના પરિવાર વચ્ચે રહે છે, તો વર્ધમાનનું એકાકીપણું ક્યાં રહ્યું ?”

મહાત્મા આર્દ્રકુમારે કહે,-

“તમને શું પહેલાં ન કહ્યું કે. ભગવાને ઠોર સાધના કરીને શાશ્વત વીતરાગદ્વંશા પ્રાપ્ત કરી છે; એટલે પછી જેમ કમળ કાદવમાં ઊગ્યું અને પાણીથી વધ્યું, છતાં કાદવ-પાણી બનેથી અલિપ્ત રહે છે, તેમ ભગવાન પણ વીતરાગ હોઈ આટલા પરિવારની વચ્ચે પણ અલિપ્ત જ રહે છે. એમને નથી તો કોઈનું મમત્વ, કે નથી તો કશાની આશંસા; એટલા બધા એ નિર્લેપ હોવાથી એકાકીપણાનું જ અર્થાંક પાલન કરી રહ્યા છે.”

ગોશાળો કહે,-

“પણ આ મોટા પરિવાર સાથે રહેવામાં એકાકીપણા

કરતાં સ્પષ્ટ ફરક છે એ તો પ્રત્યક્ષ દેખાઈ રહ્યું છે. પછી આમાં એકાકીપણું હોવાનું કેમ કહો છો ?”

આર્દ્રકુમાર મુનિ કહે,—

“એ જે ફરક દેખાય છે, એ તો બાહ્યથી ફરક છે કે, હવે પ્રભુ પહેલાંની જેમ એકાકી નથી. પરંતુ પ્રભુની આંતરિક આભ્યન્તર આત્મસ્થિતિ જુઓ તો કશો ફરક નહિ દેખાય. પૂર્વે પ્રભુ એકાકી હતા, એમાં જેમ ઇચ્છન્થ છતાં કોઈના પર એમને મમતા-આશ સા નહોતી, એમ અત્યારે પણ આંતરિક સ્થિતિમાં વીતરાગ હોવાથી પ્રભુને કોઈના પર કશી મમતા-આશ સા નથી. પૂર્વે જેમ એકાકીપણે ઉજ્જવળ લેશ્યા હતી, એમ અત્યારે પરિવારની વચ્ચે પણ પૂર્વના જેવી જ ઉજ્જવલ લેશ્યા છે.”

ગોશાળો કહે,—

“આવા અષ્ટ પ્રાતિહાર્યના ઠઠારા સાથે રહેવામાં શુકલલેશ્યા હોય ? કે અભિમાન ?”

આર્દ્રકુમાર મહાત્મા કહે,—

“પ્રભુએ કામ ક્રોધાદિ આતર શત્રુઓનો સર્વથા નાશ કર્યો છે, અર્થાત આત્મામાથી જડમૂળમાંથી એ દોષોને ઊઘેડી નાખ્યા છે, એટલે અષ્ટ-પ્રાતિહાર્યની શોભા હોવામાં એમને કશું અભિમાન કે અહંકાર નથી હોતો. બાકી અષ્ટ પ્રાતિહાર્ય કોઈ જાતે ઊભા નથી કર્યા, પણ પૂર્વલવો-પાર્જિત ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય કર્મના ઉદ્દયે એ સરજેલ છે. એમાય પ્રભુ સ્વયં તો વીતરાગ હોઈ રાગ-મમત્વ આદિથી રહિત છે; તેથી તો એમને પોતાના શરીરની ય મમતા નહિ,

એટલે એ પોતાના શરીરના ય કશા શોભા—સંસ્કાર નથી કરતા; નહિતર તો જે આવા ભારે ચમત્કારિક શોભાભર્યા અપ્ટ—પ્રાતિહાર્યની મમતા હોય, તો શું પોતાના શરીરની મમતા ન હોય? શું મમતાર્થી શરીરના શોભા—સંસ્કાર ન કરતા હોય? પરંતુ ભગવાનને અસલમાં કશો રાગ કશી મમતા છે જ નહિ, પછી અપ્ટ પ્રાતિહાર્યના ય રાગ મમતા શાના હોય? અને જુઓ ભાગ્યવાન! કહ્યું પણ છે કે,

રાગદ્વેષૌ વિનિર્જિત્ય કિમરણ્યે કરિણ્યસિ ।

અથ નો નિર્જિતાવેતૌ, કિમરણ્યે કરિણ્યસિ ॥

અર્થાત્ જે રાગ—દ્વેષ જીતી લીધા છે, તો હવે જંગલમાં રહીને શું કરીશ? અને જે નથી જીતી લીધા તો જંગલમાં રહીને ય શું કરીશ?

તાત્પર્ય, વનવાસ સેવીને ય જે રાગદ્વેષ નથી કાઢ્યા તો એવા વનવાસની એકાકીપણાની શી કિંમત? શી સદ્ગતિ રહી? માટે કહો,

વનમાં હો કે જન વચ્ચે હો, મુખ્ય કામ તો કષાય—જય વગેરે કરીને રાગદ્વેષ હટાવવાનું છે.

રાગદ્વેષ જીતીને વીતરાગ બનવામાં મુખ્ય અંગ મુખ્ય સાધન એ ઈન્દ્રિયજય—કષાયજય આદિ જ છે, કિન્તુ ખાલી વનવાસ અને એકાકીપણું નહિ. ભગવાને એ ઈન્દ્રિય—કષાય—જયની સાધના કરીને સમસ્ત ઘાતી—કર્મોનો નાશ કરી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. પછી સમસ્ત લોકોના હિત ખાતર ધર્મદેશના આપે એમાં, જેમ પહેલાં મૌનપણામાં ય કશી આશંસા નહોતી, એમ હવે ય એમને કશી આશંસા નથી.

એટલે પૂર્વોક્તર અવસ્થામાં કશો ફરક નથી. હા, કદાચ તમે પૂછો, કે

પ્ર૦— તો પછી મૌન જ રાખે ને ? ધર્મદેશના શું કામ આપે ?

ઉ૦— ધર્મદેશના પ્રાણીઓના ઉપકાર માટે આપે છે.

જે એમ ન હોય, તો તમે જ કહો— ‘ ભગવાનની દેશનાથી જીવો પર ઉપકાર થાય છે કે નહિ ? ’ કહેવું જ પડે કે ‘ ઉપકાર થાય જ છે; ’ નહિતર તો તમારો ય ધર્મ— ઉપદેશ નિર્થક છે, જે તમારા ઉપદેશથી ય જીવો પર ઉપકાર ન થતો હોય તો. બાકી તમે તો અજ્ઞાની છતાં ઉપદેશ આપો છો, ત્યારે અહીં ભગવાન તો કેવળજ્ઞાનથી ધર્માસ્તિકાયાદિ ષડ્દ્રવ્યમય સમસ્ત લોકને જોઈને, ક્ષીન્દ્રિયાદિ ત્રસજીવો અને પૃથ્વીકાયાદિ સ્થાવર જીવોની રક્ષા થાય એવું કહેનારા છે. વળી પોતે બાર પ્રકારના તપથી કસાયેલા દેહવાળા છે. તેમજ એમની પ્રવૃત્તિ લેશમાત્ર જીવહિસાની નહિ, જીવને હણવાની નહિ, તેથી ભગવાન સાચા ‘ માહુણ ’ છે, જીવોને ન હણનારા છે. તેમજ પોતાના આત્માને શુદ્ધ કરી એ પ્રભુ શુદ્ધ બ્રહ્મમા લીન રહેનારા તેથી સાચા ‘ બ્રાહ્મણ ’ છે. આવા ભગવાન તદ્દન નિર્મામ એટલે પોતાને કોઈ જ લાભ—પૂજા—પ્રતિષ્ઠાદિની આશ સા જ નહિ એટલે તેઓશ્રી માત્ર જીવોના હિતાથે ધર્મ ઉપદેશ કરે છે.

હવે તમને જ પૂછું,— “ જોલો જ્ઞાનીએ જીવોના હિતાથે ધર્મ—ઉપદેશ કરવો જરૂરી કે નહિ ? જો જરૂરી નહિ એમ કહેશો, તો જગતના જીવો તો અજ્ઞાનભર્યા છે, એમને પોતાના

આત્માનો ને આત્માના હિતનો વિચાર જ ક્યાં છે ? કદાચ કોઈકને વિચાર આવે તોય એને આત્માનું હિત શું, અહિત શું, એની ચ ખબર ક્યાં છે ? એનો વિવેક જ ક્યાં છે ? આમ જીવો જાતે અજ્ઞાન-મોહમૂઢ, એટલે હવે જો એમને જાનીએ પણ તત્ત્વસમજ અને માર્ગગોધ આપવાનો ન હોય, તો એ જીવોનો આ દુઃખદ સ સારમાંથી ઉદ્ધાર જ ક્યાંથી થાય ? બિચારા ભૂતકાળ અનતા કાળમાં ચાર ગતિને વિષે ભટકતા રહ્યા, એમ હવે પણ ભટકતા જ રહેવાનું ને ? ત્યારે જાની આ દયાપાત્ર જીવોના ઉપકાર માટે જો ધર્મદેશના આપે, તો શું એ જાનીનો શિથિલાચાર છે ? શું એકાકીપણુ મૂકી દીધું ? શું બહુજન-રાગી થઈ ગયા ? જેમ પ્રભુ પૂર્વે વનવાસમાં એકાકીપણામાં રાગદ્વેષ વિના રહેતા, અત્યારે પરિવાર વચ્ચે પણ એ પ્રભુ વીતરાગ હોવાથી રાગદ્વેષ વિના જ રહે છે, તેથી એકાકી જ છે. એકાકી અને સપરિવાર એવા બાહ્યનાં ફરકથી આલ્યન્તરમાં વીતરાગને કશો ફરક પડતો નથી.

ગોશાલક કહે,-

“ તો તો જો પૂર્વે રાગ-દ્વેષ રહિત હતા, છતાં એકાકી હતા, તો હવે પણ જ્યારે રાગદ્વેષ નથી તો આ પરિવારનો ઠકારો શા માટે ઊભો કર્યો ? પૂર્વની જેમ એકાકી જ રહેવું ઉચિત હતું ને ? ”

મહાત્મા કહે,-

“ આ પરિવાર અષ્ટ પ્રાતિહાર્ય વગેરે કાંઈ પોતે ઊભું કરેલું નથી, પરંતુ તીર્થંકર નામકમ-ઉચ્ચગોત્રકર્મ-ચશનામ-કર્મ વગેરે નિકાચિત પ્રકૃષ્ટ પુણ્યકર્મોએ ઊભું કરેલું છે.

એ કર્મોતુ વેદન એમને કરવું જ પડે. એ કરવામાં એમને ધર્મદેશના ય દેવી પડે, ને તીર્થ-સંઘ-સ્થાપના ય કરવી પડે. એ રીતે જ એ કર્મો ભોગવાઈ ભોગવાઈને નષ્ટ થતા જાય છે. એટલે આ કર્મનાશના અર્થે એમને એ કર્મો એ રીતે ભોગવી લેવાં પડે, એમા એ આભ્યન્તરથી નિરુસંગ નિરાશ સ હોવાથી એમના એકાકીપણાને કે વાદ્સ યમને કશી આગ આપતી નથી. કદાચ કહો,-

પ્ર૦- ભલે કર્મોદયથી અપ્ટપ્રાતિહાર્યાદિ હો, પરંતુ મૌન ન રાખતા ભાષણ કરવા જાય એમાં તો આશંસા આવી ને ? આશંસા છે માટે તો જોલે છે. વળી જોલવામાં દોષોનો સભવ પણ છે, જેવા કે અસત્ય અસભ્ય કર્કશ શબ્દ .. તો આવું ભાષણ શું કામ કરે ? અને જો આ દોષો ન લાગતા હોય, તો પહેલાં પણ ભાષણો કરવા હતા, મૌન શા માટે રાખ્યું ? અગર પહેલા દોષથી બચવા મૌન રાખેલું, તો હવે મૌન કેમ છોડ્યું ? મૌન છોડ્યું એજ શિથિલતા આવી ને ?

ઉ૦- આ સવાલ અણસમજનો છે. પહેલાં કેવળજ્ઞાન યાને સંપૂર્ણજ્ઞાન નહોતું તેથી ભાષાના એ દોષોનો પૂરો જ્યાલ નહોતો તેથી મૌન રાખતા; પણ હવે કેવળજ્ઞાન થયું એટલે ભાષાના દોષોનો પૂરો વિવેક પ્રગટી ગયો, તેથી હવે જીવોના આ દુ.ખદ ભવસાગરમાંથી ઉદ્ધાર અર્થે જોલે એમા મૌન છોડ્યું એ દોષરૂપ નહિ, શિથિલતારૂપ નહિ. પણ ગુણરૂપ છે.

કેમકે ભગવાન વીતરાગ સર્વજ્ઞ થયા એટલે કૃતકૃત્ય બની ગયા, હવે જોતાને કશું કરવાનું-સાધવાનું બાકી નથી રહેતું, તેથી પ્રભુ હવે પરહિતમાં જ પ્રવૃત્ત રહે છે. અને

નિર્દોષ જોલે તો જ પર-હિત થાય, ન જોલે તો અજ્ઞાન અખૂઝ જીવોનું હિત ન થાય; માટે એમણે તો જોલવું એજ ગુણરૂપ છે, એમના માટે મૌન એ ગુણરૂપ નહિ.

ગોશાળક આમાં પાછો પડ્યો, એટલે હવે ભગવાનના દાખલાથી પોતાનું સમર્થન કરે છે,—

ગોશાળક કહે છે :—

“તો પછી જેમ તમે તીર્થ કરને પરહિત-પ્રવૃત્તિ અર્થે, અપ્તપ્રાતિહાર્ય-શોભા, શિષ્ય-સંપત્તિ, ધર્મ-દેશના વગેરે હોવાનું દોષરૂપ માનતા નથી, એમ અમારા સિદ્ધાન્તમા ભિક્ષુને કાચું પાણી, સચિત્ત ધાન્ય, આધાકર્મ (ભિક્ષુ નિમિત્તે બનાવેલ) ભિક્ષા, અને સ્ત્રી વગેરેનો ઉપભોગ પણ દોષરૂપ નથી માન્યો; કેમકે એ ભિક્ષુના શરીરનું પોષણ કરનારા છે, અને શરીર એ ધર્મનો આધાર હોવાથી એ દોષો અદ્ય કર્મ બધ કરાવનારા છે. કારણ કે, એનાથી શરીરનું પાલન થઈને શરીર દ્વારા એ મહાન પુણ્યદાયી ધર્મના પોષક બને છે.”

આર્દ્રકુમાર મુનિ કહે છે,

“આ તમે જે કાચું પાણી, કાચા શાકભાજી, આધા-કર્મ આહાર, સ્ત્રી-પરિભોગ વગેરે કહ્યાં, તે તો ગૃહસ્થનાં લક્ષણ છે, શ્રમણના નહિ, ભિક્ષુના નહિ. એટલે તમારા ભિક્ષુ તો નામ અને આહાર ચાને વેશમાત્રથી ભિક્ષુ છે, શ્રમણ છે, પણ ગુણથી શ્રમણ નહિ ..

ગોશાલક કહે—

“કેમ ગુણથી શ્રમણ નહિ અને ગૃહસ્થ જેવા” એમ

કહે છે ? અમારા શ્રમણો તો વન ઉપવન આદિમાં એકા-
ન્તમાં વિચરનારા છે, પણ ગૃહવાસ કરીને રહેનાર નહિ.
તેમજ ક્ષુધાતૃષાદિ મુખ્ય તપના કષ્ટને સહન કરનારા હોવાથી
તપસ્વી છે. આમ શરીરને તપથી શ્રમનારા માટે શ્રમણ જ
છે. ગૃહસ્થો કયાં આવા હોય છે ? એ તો ગૃહવાસી તપરહિત
અને પરિગ્રહધારી હોય છે; ત્યારે ભિક્ષુઓ તો એકાન્તવિહારી,
તપસ્વી, ભિક્ષાજીવી અને અક્રિયન હોય છે. પછી શું ભિક્ષુને
ગૃહસ્થ કહેવાય ? ”

આર્દ્રકુમાર કહે છે,-

“ મહાનુભાવ ! આમ અક્રિયન હોવાથી અને વન-ઉપ-
વનમાં એકાકી ફરનારા તેમજ ક્ષુધા-પિપાસાદિ સહન કરતા
ભિક્ષાટન કરનારા હોવા માત્રથી જો શ્રમણ બની જવાતું
હોય, તો તો ભોગની આશ સાવાળા ભિખારીઓને પણ તમારે
શ્રમણ માનવા પડશે ! એ પણ એ બધું કરે છે. એમને ય
ધર નથી. એ ય બધે એકાકી ફરનારા અને અક્રિયન હોય
છે. વળી ક્ષુધાદિ પીડા સહન કરનારા અને ભિક્ષાટને જનારા
એ પણ હોય છે. તો શું એ શ્રમણ છે ? ના, ગૃહસ્થ જ છે.
એમ તમારા ભિક્ષુઓ પણ સચિત્ત જળ-ખીજ વગેરેના ઉપ-
ભોગથી ગૃહસ્થ જેવા જ છે. માત્ર એમણે સ્વજન સંબંધ
છોડ્યા એટલું જ, બાકી તો પદ્ધતિ જીવોના સંહારક
આરભમાં-સમારંભમાં પ્રવૃત્તમાન છે ! એથી કાંઈ સંસારનો
અંત ન થાય. અને એ શ્રમણે ય ન કહેવાય. શ્રમણ તો
અહિંસા સત્ય વગેરેનું સૂક્ષ્મતાથી પાલન કરનારા હોય.”

આ સાંભળીને ગોશાળક છ છેડાય છે, એટલે હવે ખીજ
હલીલ ધરવા ન મળી, તેથી આવેશમાં આવી

ગોશાળક કહે છે,—

“તમે તો ખીજની નિંદા કરનારા છો. તમને અભિમાન છે કે ‘અમે જ સાચા શ્રમણ;’ બાકી જુઓ ભવોચ્છેદના લક્ષ્યવાળા ખીજ ધર્મના સાધુ પણ સચિત્ત જળ ખીજ વગેરેના ઉપભોગ કરનારા હોય છે, તેથી એય શું ગૃહસ્થ? ‘એ બધા ખોટા અને અમે જ સાચા,’ — આ તમારું વ્યર્થ અભિમાન છે. અભિમાનથી ખીજના નિંદક બનેા છે.”

આર્દ્રકુમાર મહર્ષિ કહે,—

“એમ આકળા—ઉતાવળા થવાની જરૂર નથી. જેમ ખીજ ધર્મવાળા પોતપોતાનો મત બતાવે છે, એમ અમે અમારો આ મત બતાવીએ છીએ કે, સચિત્ત જળ—ખીજ વગેરેના ઉપભોગથી જીવહિંસા થાય, કર્મબંધ થાય. એથી તો સંસાર પોષાય, પણ સંસારનો ઉચ્છેદ ન થાય.

“જ્યાંસુધી સૂક્ષ્મ પણ હિંસા ઊભી હોય ત્યાંસુધી ભવનો ઉચ્છેદ થાય જ નહિ.

“આમ. અમે અમારો સિદ્ધાન્ત દેખાડીએ, એમાં વ્યર્થ અભિમાન કયાં આવ્યું? કે ખીજની નિંદા કયાં આવી?

“બાકી તે તે ધર્મવાળા ખીજ તીર્થિકો, ખીજ દર્શનવાળા, પોતપોતાનાં સિદ્ધાન્તના ગુણો અને એના પાલનથી સ્વર્ગ—મોક્ષ ફળ દેખાડે, ને સાથે કહે કે ‘આ જ સિદ્ધાન્તના પાલનથી સ્વર્ગ—મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય, ખીજનાં સિદ્ધાન્તથી નહિ,’ તો શું એ બધાને અભિમાની અને નિંદક કહેશો? એમ તો તમે પણ તમારા સિદ્ધાન્ત રજુ

કરી એના જ પાલનથી સ્વર્ગમોક્ષ-પ્રાપ્તિ કહો છો, અને ‘બીજાનાં સિદ્ધાન્તથી નહિ,’ એમ કહો છો. તો શું તમે. ય વ્યર્થ અભિમાન કરનારા અને નિંદક નથી ઠરતા ?

“એ તો જગતમા જેમ સૌ તીર્થિકો પોતપોતાના સિદ્ધાન્ત રજુ કરે છે, તેમ અમે પણ ‘સ્વાદ્વાદ સિદ્ધાન્તથી જ વસ્તુનું યથાવસ્થિત વ્યૂપ જણાય, એકાન્તવાદી સિદ્ધાન્તથી નહિ.’ એમ રજુ કરીએ છીએ તેમા વ્યર્થ અભિમાન કે નિંદા કયાં આવી ?

“અમે તો એટલું જ કહીએ છીએ કે ‘જોઈ જુઓ, યુક્તિ-યુક્તત્વ કયાં છે ? અને યુક્તિ-શૂન્યત્વ કયાં છે ? શું યુક્તિયુક્તતા અનેકાન્તવાદ પર આધારિત સિદ્ધાન્તોમાં છે ? કે એકાન્તવાદ પર આધારિત સિદ્ધાન્તોમાં ? જે સિદ્ધાન્ત-યુક્તિયુક્ત હોય એનો આદર કરો, અને યુક્તિશૂન્ય હોય તેનો પરિહાર કરો, ત્યાગ કરો.’— આટલું જ અમારું કહેવું છે. એમાં જો બીજાની નિંદા ગણવી હોય તો તો દા.ત.

મુસાફરને કુમાર્ગ—ચુમાર્ગ ઓળખાવનાર નિંદક ?

મુસાફરને એમ કહીએ કે ‘જો ભાઈ આ રસ્તે કાંટા, સર્પના દર, વગેરે છે, અને આ બીજા રસ્તે કાંટા, દર... વગેરે કશું નથી; માટે આ બીજો રસ્તો પકડ, પેલો રસ્તો છોડી દે;’— આમ મુસાફરને સારો રસ્તો બતાવીએ એમાંય મિથ્યા અભિમાન અને નિંદા કરી ગણાશે ! અથવા મુસાફરે કાંટા બિલ વગેરેનો રસ્તો છોડી એ વિનાનો માર્ગ પકડ્યો તો એ મુસાફર પણ મિથ્યા અભિમાની અને કાંટા બિલ વગેરેનો નિંદક ગણાશે ! એ જો તેવો ન ગણાય, તો

કુનાન-કુયુક્તિ-કુમાર્ગ-કુદૃષ્ટિ વગેરે દોષોનો ત્યાગ કરનારો અને તેનું માર્ગદર્શન કરનારો, એ પણ મિથ્યાભિમાની કે નિંદક શાનો ગણાય ?

“ વસ્તુ સ્થિતિએ જોતાં તો એકાન્તવાદી ઇતર દર્શન-વાળા જ પોતપોતાના દર્શનની એકાન્તસિદ્ધાન્ત ઉપર રચાયેલી માન્યતાઓ સાચી સાબિત કરવા માટે વિરુદ્ધ માન્યતાવાળા એકાન્તવાદી ઇતર દર્શનકારોનું ખંડન કરે છે, આમ પરસ્પરના ખંડનમાં મિથ્યાભિમાન ને પરસ્પરની નિંદાને પોષે છે. ત્યારે ભગવાન મહાવીરસ્વામી તો અનેકાંતવાદી છે, એટલે એ તો ઢાલની બને બાજુ બતાવે છે, પછી એમને કોઈની નિંદા કરવાની રહેતી નથી....

સ્વાદ્વાદ માટે ઢાલની બે બાજુનું દષ્ટાંત :-

એક ગામની બહાર કોઈ પૂર્વે ગામરક્ષા માટે મરી ફિટેલા જુવાનનું બાવલું હતું; અને એના એક હાથમાં ઢાલ ખીજા હાથમાં તલવાર હતી, એ ઢાલની આ બાજુ ચાંદીથી રસેલી, અને ખીજા બાજુ સોનાથી રસેલી હતી. હવે બંને બાજુએથી એકેક ઘોડેસ્વાર આવ્યો, ચાંદીની બાજુએથી આવનારો સામેથી સોના તરફની બાજુએથી આવનારને કહે ‘ અરે જવાન ! જો તો આ ચાંદીની ઢાલ કેવી સરસ શોભે છે !’

ત્યાં આ ખીજો જુવાન કહે ‘ અરે મૂર્ખ ! આ તો સોનાની ઢાલ છે. એની તને ઓળખ પડતી નથી, ને આને ચાંદીની કહે છે ?’

પહેલો કહે, ‘ અરે ! ઓળખ-તો મને નથી ? કે તને નથી ? ચોક્કસ ચાંદીની ઢાલને સોનાની કહે છે ? કેવું હડહડતું જૂઠું ?’

બીજો કહે, - ‘એય ? વધારે બોલવું રહેવા દે, સોનાની ઢાલને ચાંદીની કહેવાય ? તું ચાંદીની કહેનારો તું જ જૂઠો છે.’

બંને લડવા પર આવી ગયા, ત્યારે સામેથી આવનાર એક ભાઈએ બંનેને ઘોડેથી નીચે ઉતરાવ્યા, અને કહ્યું “તમે બંને એકવાર સામસામી દિશામાં જાઓ, અને પછી જુઓ કે ઢાલ કેવી છે ? ચાંદીની ? કે સોનાની ?” બંને સામસામી જગ્યાએ ગોઠવાઈ ગયા, અને જુએ છે, ત્યારે પોતાની ભૂલ સમજી ગયા.

“ બોલો, અહીં બંને બાજુને જોનારે પેલા એકેક બાજુ જોનારાને કહ્યું હોય કે, તમે ભૂલો છો. ઢાલ એકલી ચાંદીની નથી, કે એકલી સોનાની નથી, તો શું એમ કહેવામાં એણે મિથ્યાઅભિમાન પોષ્યું ? શું એકેકની ઇર્ષ્યા કે નિંદા કરી ? ના, એણે તો બંનેને ન્યાય આપ્યો, અને જ્ઞાન અધુરું હતું તે પૂરું કરાવ્યું....

જૈનધર્મ ઈતરદર્શનને ન્યાય આપે છે :-

“ બસ, આ જ રીતે ઈતર દર્શનવાળા આત્માને કોઈ નિત્ય જ માને છે ! તો કોઈ અનિત્ય જ માને છે ! પછી અનિત્ય જ માનનારો અનિત્ય માનનારની નિંદા કરે છે, અને અનિત્ય જ માનનારો નિત્ય માનનારની નિંદા કરે છે, ને એમાં મિથ્યાઅભિમાન પણ પોષે છે. ત્યારે અનેકાંતવાદી મહાવીર ભગવાન આત્માને અપેક્ષા-લેદથી કથંચિત્ નિત્ય-અનિત્ય કહી એકાંતવાદીઓને ન્યાય આપવા સાથે, એમના અધુરા જ્ઞાનમાં પૂર્તિ કરે છે; ત્યાં મિથ્યાઅભિમાન કે એકાંતવાદીઓની નિંદા હલકાઈ કરવાનું કયા આવ્યું ?

અમે કોઈ શ્રમણ કે બ્રાહ્મણની હલકાઈ કરવાની ખુદિથી એના ધૂણાસ્પદ અંગોપાંગ કે વેશનું ઉદ્ઘાટન નથી કરતા કે ‘આ લૂલિયો, આ લંગડો,’ અમે તો માત્ર એના દર્શનને પ્રગટ કરીએ છીએ કે ‘એમનું દર્શન આવું આવું માને છે,’ ત્યારે એમના જ શાસ્ત્રમા ‘બ્રહ્મા લૂનશિરા, હરિદ્વંશિ સહુગ્ર, વ્યાલુપ્ત શિરનો હર....’ આ શ્લોક લખ્યો હોય અર્થાત્ એમાં આવું બતાવ્યું હોય કે ‘બ્રહ્મા છેદાયેલા મસ્તકવાળા છે, વિપ્લુ આખે રોગવાળા છે, મહાદેવ લુપ્તલિંગવાળા છે, વગેરે,’ તો એમનાં જ શાસ્ત્ર શું પોતાના દેવની નિંદા કરે છે? કે વસ્તુસ્થિતિ બતાવે છે? તે અમે રજુ કરીએ એમાં શું અમે નિંદા કરી? અમે તો એમના જ આગમોમાં લખેલું કહીએ છીએ. એમના આગમોએ એ નિંદા હકીકત તરીકે લખી છે; ને અમે તો માત્ર એના શ્રોતા છીએ, એટલે અમે તો એમના જ શાસ્ત્રે કહેલાનો માત્ર અનુવાદ કર્યો.”

આર્દ્રકુમાર મહર્ષિએ આમ ગોશાળાનો મહાવીર પ્રભુ પર મિથ્યાલિમાની અને નિંદક તરીકેનો આક્ષેપ દૂર કરતા વાસ્તવમાં એકાન્તવાદી દર્શનો જ પરસ્પરથી વિરુદ્ધ માન્યતાઓ ધરાવી અને પરસ્પરના ખંડનમાં પડી વાસ્તવમાં એ એકાન્તવાદી ઈતર દર્શનકારો જ મિથ્યાલિમાની અને નિંદક બને છે એમ સિદ્ધ કર્યું. ચુક્તિવિરુદ્ધ એકાન્તગર્ભિત સિદ્ધાન્તો માનીને ‘અમારા જ દર્શનમાં પુણ્યમાર્ગ છે,’ એમ કહેવું એ મિથ્યા અલિમાન નહિ, તો બીજું શું છે?”

મહર્ષિએ એ રીતે મહાવીર ભગવાન પરનો આક્ષેપ દૂર કરવા ઉપરાંત પ્રભુને અનેકાન્ત ગર્ભિત સિદ્ધાન્તોના

કહેનારા, અને તેથી પરદર્શનોને અંશે ન્યાય આપનારા તરીકે વર્ણવીને પ્રભુને યથાર્થ—ભાષી તરીકે સાબિત કર્યા.

વીતરાગનો ધર્મ કેવો ? :-

હવે મહર્ષિ મહાવીર પ્રભુ કેવો માર્ગ બતાવે છે એ જણાવતાં કહે છે કે “વીતરાગ બની હોય તત્ત્વોથી તદ્દન દૂર રહેનારા, સર્વજ્ઞ, અને ૩૪ અતિશયોની અવર્ણનીય સંપત્તિથી શોભતા, તથા વિશ્વના ત્રિકાળના સમસ્ત પદાર્થોના પ્રકાશક દિવ્યજ્ઞાનને ધરનારા, પરમ સત્પુરુષ મહાવીર પ્રભુએ તો

સમ્યગ્દર્શન—જ્ઞાન—ચારિત્ર—તપનો માર્ગ એવો બતાવ્યો છે કે,

“(૧) જેમાં પૂર્વાપર વિરોધ નહિ એવા યથાવસ્થિત જીવ અજીવ વગેરે પદાર્થોનું નિરૂપણ છે. માટે તો આ સમ્યગ્દર્શનાદિ માર્ગ સર્વોત્તમ માર્ગ છે, એનાથી વધીને તો શું પણ એની હરોળમાં ચ કોઈ બીજો માર્ગ નથી. તેમજ આ માર્ગ એકાન્તવાદીના વક્તા ભરેલા સિદ્ધાન્તોથી શૂન્ય હોઈને, આ અનેકાન્તગર્ભિત જીવ—અજીવાદિ યથાર્થ તત્ત્વોના સ્વીકારવાળો સમ્યગ્દર્શનાદિ માર્ગ ઋજુમાર્ગ છે, સરળ માર્ગ છે, વીતરાગ—સર્વજ્ઞ—કથિત હોઈને નિર્દોષ માર્ગ છે.

“(૨) એટલું જ નહિ, પણ ઉપર નીચે સર્વદિશાંઓમાં રહેલા સમસ્ત સૂક્ષ્મ—ગ્રાહ્ય ત્રસ અને સ્થાવર જીવોની હિંસાના પાપની ઘૂણા—નિંદા કરનારો આ સમ્યગ્દર્શનાદિ માર્ગ છે. હિંસાદિ પાપયુક્ત સાવધ વ્યાપાર (પ્રવૃત્તિ), આદ્ય

તે કાયિક પ્રવૃત્તિ હો, યા વાચિક પ્રવૃત્તિરૂપ હો, યા માનસિક પણ વિચારણારૂપી પ્રવૃત્તિ હો, એની નિંદા-દુગંધ કરનારો આ માર્ગ છે. તેથી આ માર્ગવાળા સંયમી સત્પુરુષ કોઈ પુરુષની નિંદા નથી કરતા; માત્ર અપાયવાળા સાવધ અનુષ્ઠાનની નિંદા કરે છે.

“એટલે જ એવા પરમ સંયમી અને રાગદ્વેષ રહિત મહાવીરપ્રભુ વસ્તુ-સ્વરૂપનું પ્રકાશન કરે, સાવધ-નિરવધનો વિવેક બતાવે, એમાં કોઈ નિંદા નથી; અને એ પણ જો નિંદા હોય તો ‘અગ્નિ ઉષ્ણ છે, જલ શીત છે; ઝેર મારનારું છે,...’ એવું વસ્તુ-સ્વરૂપ કહેવું એ પણ નિંદારૂપ થશે ! તેથી તો કોઈએ કશું વસ્તુ સ્વરૂપ કહેવું જ નહિ એવું ઠરશે ! કેમકે એ નિંદારૂપ થાય, અને નિંદા તો કરાય જ નહિ !

ત્યારે હકીકતમાં તો કોઈ પણ વસ્તુસ્વરૂપનાં કથનને કોઈ નિંદા માનતું નથી, માટે ત્રિભુવનના પદાર્થના ચથાર્થ સ્વરૂપને કહેનારા મહાવીરપ્રભુ નિંદક નથી ઠરતા.”

આર્દ્રકુમાર મહર્ષિનું આ સચોટ યુક્તિ-યુક્ત નિરૂપણ, અને એમાં મિથ્યાદર્શનોનું યુક્તિ-સિદ્ધ ખંડન ગોશાળક કેમ સહન કરી શકે ? તેમજ એનું ખંડન કરવા અને સ્વમતનું સ્થાપન કરવા પોતાની પાસે દલીલો નથી, યુક્તિઓ નથી, એટલે ખંડન પણ શી રીતે કરી શકે ? પરંતુ ગોશાલક મહામિથ્યાત્વ અને મિથ્યા અભિનિવેશની અસર નીચે હોઈ હજી પણ એને મહાવીરપ્રભુને હલકા ચીતરવા છે, તેથી હવે એ જુદો રસ્તો લે છે.

ગોશાલક કહે છે—

“ ભલે તમારા તીર્થંકર મહાવીરને તમે ગમે તેવા માનો, પરંતુ હકીકતમાં એ ભયભીત છે; કેમકે એ ધર્મ-શાળાઓમાં યા ઉદ્યાનોમાં રહેતા-કરતા નથી, કારણ કે એમને ભય છે કે, ‘અહીં તો જુદાજુદા દર્શનવાળા શાસ્ત્ર-વિશારદ સંન્યાસીઓ આવે, અને એમની સાથે વાદ કરવા પડે! એમાં એ દર્શનીઓના લાંબા લાંબા તર્ક-સિદ્ધ પ્રતિપાદનોની સામે તેવા પ્રબળ તર્ક-પૂર્ણ જવાબો ન સ્કુરવાથી કદાચ નિરુત્તર થઈ જવું પડે તો? પોતાના સિદ્ધાન્તોનું ખંડન થઈ જાય તો?’ આવો, અથવા એ સંન્યાસીઓમાં કેટલાક નિષ્ઠિત યોગવાળા હોઈ મૌનવૃત્તિ હોય, તો ‘એમની આગળ પોતાના વાગ્યાપણાને લીધે પોતાની છાંયા ઝાંખી પડી જાય તો?’ એવો મહાવીરને ભય છે.

“ વળી હે આર્દ્રકુમારમુનિ ! તમારા તીર્થંકરને એ પણ ભય છે કે ધર્મશાળાઓ કે ઉદ્યાનોમાં એવા મેઘાવી અર્થાત્ શાસ્ત્રગ્રહણ-ધારણમાં સમર્થ, તથા આચાર્યો પાસે સારું શિક્ષણ પામેલા, તેમજ ઔત્પાતિકી (હાજર જવાબી) બુદ્ધિ, વૈનયિકી બુદ્ધિ,.... વગેરે ચાર પ્રકારની બુદ્ધિના નિધાન, તેમજ સૂત્ર-અર્થના યથાર્થનિશ્ચયવાળા પંડિત ગૃહસ્થો ય ત્યા આવે, તો ‘ એમની સાથે વાદમાં શે પહોંચાય ? શી રીતે જીતાય ? ’ એવા ભયથી મહાવીર એવામાં રહેતા કરતા નથી. તેથી એવા ભયવાળા મહાવીરનો માર્ગ સરળ યુક્તિ-સિદ્ધ માર્ગ શાનો કહેવાય ?

“ વળી મહાવીર રાગદ્વેષવાળા પણ છે; કેમકે, અનાય

મલેન્દ્ર દેશોમાં વિચરતા નથી, તેથી એવા દેશ પ્રત્યે એમને દ્વેષ હોવાનું સાબિત થાય છે. તેમજ આર્ય દેશોમાં પણ અમુક અમુક જ દેશમાં વિચરે છે એ એમની એ એ દેશ પ્રત્યેની રાગદશા સૂચવે છે.”

આમ ગોશાળાએ મહાવીર ભગવાનને રાગ-દ્વેષ-ભય-વાળા બતાવ્યા, ત્યારે આર્દ્રકુમાર મહર્ષિ એનું ખંડન કરવા કહે છે,—

આર્દ્રકુમાર મહર્ષિ પ્રભુની ઔઠતા સમજાવે છે:—

“હું મહાનુભાવ ! આ બધી તમે વાતો કરી એ યુક્તિ વિનાની વાતો કરી, કે ‘મહાવીર ધર્મશાળા-ઉદ્યાનો-અનાર્યદેશો વગેરેમાં નથી રહેતા માટે એ ભય અને રાગદ્વેષવાળા છે.’ વસ્તુસ્થિતિ એ છે કે, ભગવાન મહાવીર પ્રભુ ‘પ્રેક્ષા-પૂર્વકારી’ છે, અર્થાત્ વિચારપૂર્વક કાર્ય કરનારા છે, તેથી ‘જેમ તેમ ઇચ્છા થઈ અને તે પ્રમાણે કામ કરનારા,’— એવા પ્રભુ નથી. નહિતર અંતરમાં જરાક જરાક બણજ નળી, ઉમળકો નળ્યો, અને તરત જ તે પ્રમાણે જે કામ કરનારા હોય, એ કાંઈ વિચારપૂર્વક કાર્ય કરનારા ન કહેવાય; અને એમાં તો સંભવ છે કે પોતાનું કે બીજાનું અનિષ્ટ થાય એવું, યા નિરર્થકે ય વતી નાખે ! ત્યારે,

“ભગવાન મહાવીરદેવ તો સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી છે, અને પરહિતમાત્રમાં પ્રવર્તનારા છે. એવા તે પ્રભુને ‘ઉમળકા-માત્રથી આગળ પાછળનો વિચાર કયાં વિના પ્રવૃત્તિ કરનારા અપ્રેક્ષાપૂર્વકારી’ કેમ કહેવાય? ભગવાન

“ (૧) ‘ પ્રેક્ષાપૂર્વકારી ’ વિચારપૂર્વકના કાર્ય કરનારા, એટલે સાર્થક સફળ જ પ્રવૃત્તિને આચરનારા છે. તેથી જ અનાયર્થદેશમાં ગમન વગેરે નિર્થક પ્રવૃત્તિ કરનારા નહિ. એ તો જે વિચાર વિનાની પ્રવૃત્તિ કરતા હોય, એ જ અનિષ્ટ નિષ્ફળ પ્રવૃત્તિ કરનારા હોય છે. ભગવાન તો સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી એટલે બાલિશ એષ્ટાવાળા નહિ, કે આંધળિયા પ્રવૃત્તિ કરનારા નહિ; એટલે જ ધર્મદેશના કરે છે તે બીજાઓને સારું લગાડવા કે એમનું મન રાખવા નહિ, યા લોકોમાં પોતાનું ગૌરવ વધે પ્રતિષ્ઠા જામે એટલા માટે પણ નહિ; કિન્તુ.

(૨) “ જ્યાં ભવ્ય જીવો પર ઉપકાર થવાનું દેખે ત્યાંજ વિહાર કરનારા, અને ઉપકારક દેશના દેનારા પ્રભુ પ્રૌઢ છે. તેથી જ ભગવાન અનાયર્થ દેશમાં જઈ દેશનાઓ રેલાવતા નથી. કેમકે, ભગવાન જુઓ છે કે, — આ અનાયર્થ જીવોનું બિચારાનું જીવદળ જ હુમણાં એવું અપાત્ર—કુપાત્ર છે, કે એ ધર્મદેશના ઝીલવાને બદલે એની હાંસી કરી વધુ પાપ બાંધે! મૂળમાં યોગ્યતા જ નહિ, અને પાછું ભારેકમી પાછું હોય, ત્યાં બોલવું એ ભેંસ આગળ ભાગવત જેવું થાય. પ્રેક્ષાપૂર્વકારી પ્રૌઢ સર્વજ્ઞ ભગવાન એવી નિષ્ફળ બાલિશ પર—અહિતકારી એષ્ટા શાની કરે? તેથી ‘ ભગવાન ભયથી અનાયર્થ દેશમાં નથી જતા ’ — એ આક્ષેપ જ ખોટો છે. ભગવાન ઠામ ઠામ વિચરીને ઉપદેશ કરે છે, તે કાંઈ લોકમાં શાખાશી લેવા નહિ. એટલે તો કેવળજ્ઞાનથી સભાના દિલના બધા સંશય જાણવા છતાં ભગવાન કાંઈ એ બધાના નિરાકરણ કરવા નથી ખેંચી જતા. પ્રભુ તો એમને કોઈ સંશય પૂછે, અને જવાબથી એને ઉપકાર થાય એવું દેખે, તો જ એનો જવાબ આપવાનું કરે છે. ત્યારે,

(૩) “ પ્રભુ આવા અનંતજ્ઞાની છતાં ગંભીર કેટલા બધા ! એટલા માટે તો કોઈ અનુત્તર વિમાનવાસી દેવને કે અહીંના કોઈ મનઃપર્યાયજ્ઞાનીને સંશય પડે, ને મનોમન ભગવાનને પૂછે, તો ભગવાન પણ મૌનપણે મનોમન અર્થાત્ દ્રવ્યમનથી જ એનો ઉત્તર કરી દે છે. પરંતુ સભામાં બહાર કરીને નહિ કે ‘બુઝો ફલાણો મને આવો પ્રશ્ન પૂછે છે, એનો ઉત્તર હું આપું છું !’ કેમકે પ્રભુ વીતરાગ હોવાથી ગંભીર છે. રાગ-દ્વેષ રહિત હોવાથી એમને કોઈ માનાકાંક્ષા નથી, શ્રોતાલોકમાં કોઈ વડાઈ લેવી નથી.

(૪) એટલે તો ભગવાન પરહિતૈક-રક્ત, જેમ જેમ ભવ્ય જીવોને ઉપકાર થતો દેખે તેમ તેમ ધર્મદેશના દ્વારા ઉપકારનો પુષ્કરાવર્ત મેઘ વરસાવી રહ્યા છે. એટલે તો ઉપકાર થવાનો હોય તો પ્રભુ સામે જઈને પણ ધર્મદેશના કરી ઉપકાર કરે છે.

“ ભગવાન મુનિમુવ્રતસ્વામી એક રાતમાં ૬૦ યોજન ચાલીને ભરૂચ પધાર્યા ! અને ધર્મદેશના આપી ! કેમકે ભરૂચના રાજાના અશ્વરત્નને એથી ઉપકાર થવાનું પ્રભુએ દેખેલું. એથી બિલટું,

“ (૫) ભગવાન વીતરાગ હોઈ, સામે જવાની વાત તો નહિ, પણ ધર્મદેશના કરી દીધા પછી પ્રભુ સ્થાને બેઠેલા હોય ત્યાં ય મૌન બેસે છે ! પણ ઉપદેશ કર-કર-કર્યા કરવાનું કરતા નથી. આ જોતાં દેખાય છે કે, પ્રભુને કોઈ રાગ-દ્વેષ નથી. મોટો ચક્રવર્તી શું, કે લિખારી શું, સૌના પ્રત્યે સમદષ્ટિવાળા હોવાથી ‘આશુપ્રજ્ઞ’ છે, ચાને સર્વજ્ઞ પ્રભુ પૂછ્યે કે વગર પૂછ્યે ઉપકાર દેખાય ત્યાં ધર્મદેશના કરે છે.

એ પણ જેવી પુણ્યવ્રતાને કરે તેવી જ દેશના નિર્ધારને પણ કરે છે,— ‘જહા પુરુષસ્સ કત્થઈ, તહા તુચ્છસ્સ કત્થઈ.’ એટલે પછી આવા પ્રભુમાં રાગ દ્વેષનો સંભવ કેમ જ કહેવાય ?

“(૬) અનાર્યદેશમાં ન જવામાં અનાર્યો પ્રત્યે ભગવાનને કોઈ દ્વેષ નથી, કિન્તુ એ જીવો બિચારા શુભ આર્ય ક્ષેત્રથી બહિષ્કૃત, તથા આર્યભાષાથી બહિષ્કૃત, અને આર્યોના જેવા પુણ્યકર્મથી બહિષ્કૃત હોવાથી ભગવાન જેવાનાં દર્શન જ શુ, દર્શનની ઈચ્છાથી પણ વંચિત રહેનારા હોય છે. એટલે ભગવાન એમની પરિસ્થિતિ જ આવી જીએ છે કે,— ‘એમને ધર્મદેશનાથી કશો સમ્યગ્દર્શન આદિની પ્રાપ્તિનો લાભ થાય એમ નથી. એમને લાભ થવાની સંભાવના પણ નથી,’ તેથી નિર્થક પ્રવૃત્તિરૂપ અનાર્ય દેશમાં ગમન કરીને દેશના આપવાનું કરતા નથી.

“શકળતિના, ચવનજાતિના....વગેરે વગેરે અનાર્યો મહા-મિથ્યાદષ્ટિ હોય છે; એ તો માત્ર વર્તમાન સુખને જ જોનારા હોય છે, તેથી (૧) દીર્ઘદર્શી નહિ; (૨) પરલોકને માનનારા જ નહિ, (૩) સદ્ધર્મથી તદ્દન જ પરાડ-સુખ, એટલે (૪) ધર્મ પામવાની યોગ્યતાવાળા પણ નહિ. ત્યાં ભગવાન જઈને શું કરે ? ત્યાં પ્રભુની ધર્મદેશનાથી એ જીવોને કશો જ ઉપકાર થાય નહિ, એટલે જ ત્યાં ન જવામાં કોઈ એમ ન કહેવાય કે, ‘પ્રભુને એ દેશ કે એ જીવો પ્રત્યે દ્વેષ છે, તેથી ત્યાં જતા નથી.’

“તેથી જ એવું જે કહ્યું કે ‘મોટ-મોટા શાસ્ત્ર-

વિશારદો, પંડિતો, માંત્રિકો, તાંત્રિકો જ્યાં ધર્મશાળામાં લેગા ઊતરે છે ત્યાં ભગવાન મુકામ નથી કરતા, તે પ્રભુને એમની સાથે વાદ કરવામાં હાર-પરાભવ-અપમાન પામવાનો ભય છે માટે ત્યાં નથી ઊતરતા,’— આ કહેવું એ બાલિશ-વચન છે; કેમકે સર્વજ્ઞ ભગવાનનું તો સમસ્ત કુવાદીઓને પ્રભુનું મુખદર્શન કરવું ચ પાલવે એમ નથી, પછી પ્રભુની સાથે વાદ કરવાની એમની શી ગુંજાયશ ? એટલે તો બુઝો અહીં અનેક પંડિતો લેગા થયેલા છે, ને નજીકમાં મહાવીર ભગવાનનો મુકામ છે, છતાં કેમ કોઈની એમની પાસે જવાની ને વાદ કરવાની હિંમત નથી ? સારાંશ,—

“પ્રભુ જ્યાં સ્વ-પર ઉપકાર દેખે ત્યાં સામે જઈને પણ ધર્મદેશના આપે છે; અને ઉપકાર ન દેખે ત્યાં મૌન રહે છે. એ હિસાબે આર્ય દેશમાં પણ જ્યાં સ્વ-પર ઉપકાર ન દેખે ત્યાં ન જાય એ સહજ છે.

પ્ર૦— પ્રભુ દેશના આપે એમાં સ્વોપકાર ચાને પ્રભુની પોતાની ઉપર ઉપકાર ખરો ?

“ઉ૦— હા, પ્રભુને પોતાને તીર્થ કર નામકર્મ આદિ પુણ્ય કર્મ એવું છે કે તે ભોગવાઈને જ સર્વથા ખપવાનું છે. તે પ્રભુ ધર્મદેશના દઈને જ એ ભોગવતા જાય છે, અને ક્ષીણ કરતા જાય છે. એ પ્રભુના પોતાના આત્મા ઉપર કર્નક્ષય થવાનો ઉપકાર છે, તથા ઉપસ્થિત ભવ્ય ભવો પર ઉપકારનો લાભ તો મોટો છે જ.”

ગૌશાળકનો ‘પ્રભુ વેપારી હોવા’નો આક્ષેપ :-

ગૌશાળક આમાં કાંઈ કાવ્યો નહિ એટલે આ લાભનો

મુદો પકડી કહે છે,—

“ અરે ! મહામુનિ ! જો મહાવીર લાલના અર્થી થઈને આ ધંધો કરવાનું કરે છે, તો તો પછી એમજ કહેાને કે મહાવીર એક લાલાકાંક્ષી વેપારી વાણિયા જેવા છે. જેમ વાણિયો લાલની આકાંક્ષામાં કપૂર—અગરુ—કંતુરી—અંબર.... વગેરે કરિઆણું લઈને પરદેશ જાય, અને મોટા બજારોમાં એને વેચે, તેમ તમારા મહાવીર પણ વાણિયાની જેમ પોતાનો માલ લઈને દેશ દેશ ફરે છે; અને લાલ માટે એને લોકના સમૂહની વચ્ચે ખપાવે છે. આમાં તો નકરી વાણિયાગીરી આવી, પણ શ્રમણપણું કયાં રહ્યું ? ”

આર્દ્રકુમાર મુનિનો સ્વાદ્વાદથી ઉત્તર :—

અહીં આર્દ્રકુમાર મહાત્મા કહે છે,—

“ મહાનુભાવ ! તમે ભગવાનની જે વણિક સાથે તુલના કરી, તે સર્વાંશે સમાનતા કહેા છે ? કે અશે સમાનતા કહેા છે ? જો સર્વાંશે સમાનતા કહેતા હો, તો તે ખોટું છે, કેમકે ભગવાન તો ‘ વિદિતવેદ્ય ’ અર્થાત્ વેદ્ય પદાર્થનું યથાર્થ વેદન કરનાર અર્થાત્ પદાર્થનું હિય યા ઉપાદેય તરીકેનું જેવું સ્વરૂપ છે તેવું જ વેદન કરનારા. યાને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન ધરનારા છે. તેથીજ પ્રભુ સર્વ પ્રકારના સાવધ અનુષ્ઠાનથી રહિત છે; તેથી એમને નવાં કર્મ ખાંધવાની તો વાતે ય શી ? ઉદ્ધુ, કર્મખંધનોને તોડનારા છે. ત્યારે વણિક તો ધંધા વેપાર કરીને નવાં નવાં પાપ કર્મોને ખાધતો અને પાપ કર્મના ભાર વધારતો રહેનારો હોય છે. એવાની સાથે ભગવાનની સર્વાંશે સરખામણીની વાત કરવી, એ નરી અજ્ઞાનદશા છે.

ક્યાં ભગવાન ? ને ક્યાં વેપારી વાણિયો ?

“ (૧) ભગવાન તો લેશમાત્ર કુમતિ યાને અસત્ બુદ્ધિ ધરાવતા નથી; ત્યારે વણિક્ષ્ તો અસત્ બુદ્ધિના ભરેલા હોય છે. વળી પ્રભુ અસત્ બુદ્ધિથી જનિત, ને જીવને દુઃખકારી, એવી કરી પ્રવૃત્તિ કરતા નથી. ખદકે સર્વ જીવોના રક્ષક છે, ‘ પરિત્રાણશીલ ’ યાને સર્વના રક્ષણના જ સ્વભાવવાલા છે; ત્યારે વણિક્ષ્ તો ષડ્કાય જીવોની ઘાતક પ્રવૃત્તિમાં રહેલો છે. એ કેટલાય જીવોને દુઃખ-સંતાપનું કારણ બનનારો હોય છે.

“ (૨) વળી, પ્રભુ કુમતિનો સર્વેસર્વા ત્યાગ કરીને મોક્ષગમનની તૈયારીમાં છે. ત્યારે વણિક્ષ્ તો કેટલાય પ્રકારની કુમતિને આચરનારો હોય છે. એની સાથે ભગવાનની સર્વાંશે તુલના યાને સમાનતા કદીય હોઈ શકે ?

“ ભગવાન તો સર્વ પ્રકારના જીવહિંસક આરંભ-સમારંભના ત્યાગી છે., ત્યારે વેપારી વાણિયો તો જીવોના વિનાશની ક્રિયાઓમાં પ્રવર્તનારો હોય છે; દા.ત. કચ-વિકચ માટે ગાડાં-ઝિંટ-વાહનો ફેરવવા,....વગેરે હિંસામય આરંભ-સમાર ભો કરે છે; ઢોર ઢાંખર ધન ધાન્યાદિ પરિગ્રહ રાખી એના પર મમત્વ કરે છે; પરદેશ વેપાર અર્થે જાય છે; તે પણ અહીં ના સગા-સંબંધીઓનો સંબંધ ઊભો રાખીને જાય છે.

“ ત્યારે, ભગવાન તો એક નયા પૈસાનો પરિગ્રહ રાખતા નથી. તેમજ જે સ્વ-પરના ઉપકારની પ્રવૃત્તિ કરવા ઘરેથી નીકળી દેશોદેશ ફરે છે, તે પૂર્વના સર્વ સગા-સંબંધીઓનો સંબંધ હંમેશ માટે તોડીને નીકળે છે. ‘હવે

પાછા ઉપકારની પ્રવૃત્તિ કરી, ચાલો દેશમાં આવીએ, સગા-સંબંધીઓ સાથે રહીશું,' એવું પ્રભુએ રાખ્યું જ નથી, એ તો સ્વજનોનો ત્યાગ તે જીવનભર માટે સર્વથા ત્યાગ-વળી ભગવાનની સ્વ-પર-ઉપકારની પ્રવૃત્તિ પણ કેવી નિર્દોષ! કે એમાં સમસ્ત ષડ્ જીવનિકાયમાંના એક સૂક્ષ્મ પણ જીવની હિંસા નહિ! હિંસામય આરંભ સમારંભ નહિ! કિન્તુ ષટ્કાય જીવોની રક્ષાની જ પ્રવૃત્તિ રાખે છે. વળી પ્રભુ કોઈ અનુકૂળ સ્થળ વગેરેની મમતા વિના વિચરતા રહી જ્યાં પહોંચે ત્યાં પણ એક જ કામ નિર્દોષ ધર્મદેશનાનું જ કરે છે. આવા ભગવાનની વાણિયા સાથે સર્વથા સમાનતા-કેમ કહી શકાય?

“ત્યારે જો કહો કે ‘મહાવીરપ્રભુની વેપારી વણિક સાથે અંશે સમાનતા કહીએ છીએ,’ તો એટલા અંશે સમાનતા ખરાબર છે કે જેમ વાણિયા લાલ માટે જ્યાં ત્યાં જઈને નહિ પણ માત્ર યોગ્ય દેશમાં જઈને પ્રવૃત્તિ કરે છે, એમ પ્રભુ પર પરોપકારના લાલ માટે માત્ર યોગ્ય દેશમાં જઈને ધર્મદેશનાની પ્રવૃત્તિ કરે છે, કિન્તુ વાણિયાની જેમજ જ્યાં ત્યાં જેમ તેમ ફરવાનું કરતા નથી. પરંતુ આવી આંશિક અતિ અલ્પ સમાનતાથી ભગવાનને વાણિયા જેવા થોડા જ કહેવાય ?

વેપારી કરતાં ભગવાનમાં મોટો ફરક :-

“આર્દ્રકુમાર મહર્ષિ આગળ વધતાં વાણિયા અને પ્રભુ વચ્ચે એક જોરદાર ફરક એ બતાવે છે કે વાણિયા તો (૧) માટીના ધનને શોધતા ફરનારા હોય છે, વળી (૨)

ક્યાં ભગવાન ? ને ક્યાં વેપારી વાણિયો ?

“ (૧) ભગવાન તો લેશમાત્ર કુમતિ યાને અસત્ ખુદ્ધિ ધરાવતા નથી; ત્યારે વણિક્ષુ તો અસત્ ખુદ્ધિના ભરેલા હોય છે. વળી પ્રભુ અસત્ ખુદ્ધિથી જનિત, ને જીવને દુઃખકારી, એવી કશી પ્રવૃત્તિ કરતા નથી. ખદકે સર્વ જીવોના રક્ષક છે, ‘ પરિત્રાણશીલ ’ યાને સર્વના રક્ષણના જ સ્વભાવવાલા છે; ત્યારે વણિક્ષુ તો ષડ્કાય જીવોની ઘાતક પ્રવૃત્તિમાં રહેલો છે. એ કેટલાય જીવોને દુઃખ—સંતાપનું કારણ બનનારો હોય છે.

“ (૨) વળી, પ્રભુ કુમતિનો સર્વેસર્વા ત્યાગ કરીને મોક્ષગમનની તૈયારીમાં છે. ત્યારે વણિક્ષુ તો કેટલાય પ્રકારની કુમતિને આચરનારો હોય છે. એની સાથે ભગવાનની સર્વાંશે તુલના યાને સમાનતા કદીય હોઈ શકે ?

“ ભગવાન તો સર્વ પ્રકારના જીવહિંસક આરંભ—સમારંભના ત્યાગી છે., ત્યારે વેપારી વાણિયો તો જીવોના વિનાશની ક્રિયાઓમાં પ્રવર્તનારો હોય છે; દા.ત. ક્ય—વિક્રય માટે ગાડાં—ઝિંટ—વાહનો ફેરવવા, . વગેરે હિંસામય આરંભ—સમારંભો કરે છે; ઢાર લાંબર ધન ધાન્યાદિ પરિગ્રહ રાખી એના પર મમત્વ કરે છે; પરદેશ વેપાર અર્થે જાય છે; તે પણ અહીંના સગા—સંબંધીઓનો સંબંધ ઊભો રાખીને જાય છે.

“ ત્યારે, ભગવાન તો એક નવા ચૈસાનો પરિગ્રહ રાખતા નથી. તેમજ જે સ્વ—પરના ઉપકારની પ્રવૃત્તિ કરવા ઘરેથી નીકળી દેશોદેશ કરે છે, તે પૂર્વના સર્વ સગા—સંબંધીઓનો સંબંધ હુ મેશ માટે તોડીને નીકળે છે. ‘હવે

પાછા ઉપકારની પ્રવૃત્તિ કરી, ચાલો દેશમાં આવીએ, સગા-
સંબંધીઓ સાથે રહીશું;’ એવું પ્રભુએ રાખ્યું જ નથી,
એ તો સ્વજનોનો ત્યાગ તે જીવનભર માટે સર્વથા ત્યાગ-
વળી ભગવાનની સ્વ-પર-ઉપકારની પ્રવૃત્તિ પણ કેવી નિર્દોષ!
કે એમાં સમસ્ત ષડ્ જીવનિકાયમાંના એક સૂક્ષ્મ પણ
જીવની હિંસા નહિ! હિંસામય આરંભ સમારંભ નહિ!
કિન્તુ ષટ્કાય જીવોની રક્ષાની જ પ્રવૃત્તિ રાખે છે. વળી
પ્રભુ કોઈ અનુકૂળ સ્થળ વગેરેની મમતા વિના વિચરતા રહી
જ્યાં પહોંચે ત્યાં પણ એક જ કામ નિર્દોષ ધર્મદેશનાનું જ
કરે છે. આવા ભગવાનની વાણિયા સાથે સર્વથા સમાનતા-
કેમ કહી શકાય?

“ ત્યારે જો કહો કે ‘ મહાવીરપ્રભુની વેપારી વણિક્ક
સાથે અંશે સમાનતા કહીએ છીએ,’ તો એટલા અંશે
સમાનતા ધરાવે છે કે જેમ વાણિયા લાલ માટે જ્યાં ત્યાં
જઈને નહિ પણ માત્ર યોગ્ય દેશમાં જઈને પ્રવૃત્તિ કરે છે,
એમ પ્રભુ પર પરોપકારના લાલ માટે માત્ર યોગ્ય દેશમાં
જઈને ધર્મદેશનાની પ્રવૃત્તિ કરે છે, કિન્તુ વાણિયાની
જેમજ જ્યાં ત્યાં જેમ તેમ ફરવાનું કરતા નથી. પરંતુ
આવી આંશિક અતિ અલ્પ સમાનતાથી ભગવાનને વાણિયા
જેવા થોડા જ કહેવાય ?

વેપારી કરતાં ભગવાનમાં મોટો ફરક :-

“ આર્દ્રકુમાર મહર્ષિ આગળ વધતાં વાણિયા અને
પ્રભુ વચ્ચે એક જોરદાર ફરક એ બતાવે છે કે વાણિયા તો
(૧) માટીના ધનને શોધતા ફરનારા હોય છે, વળી (૨)

સ્ત્રીસંબંધ—અગ્રહમાં ગાઢ આસક્ત હોય છે; તેમજ (૩) રોટી અને વિષયસુખો માટે અહીં તહીં ભમતાં હોય છે. આવા વાણિયાને અમે તો શબ્દાદિ વિષયભોગોમાં ગાઢ બુદ્ધિવાળા અને અનાયર્ જેવા કર્મો કરનારા, માટે જન્મથી ભલે આર્થ પરંતુ કરણીથી અનાર્થ તરીકે જોઈએ છીએ. તેમજ એ રસ—ઋદ્ધિ—શાતા ગારવોમાં અત્યંત ચિટકેલા દેખાય છે.

“ જ્યારે વીતરાગ તીર્થંકર ભગવાન તો આ બધા પાપોથી તદ્દન મુક્ત છે, એમની સરખામણી વાણિયા સાથે કરી જ કેમ શકાય ? પૂછો,

“ પ્ર૦— પણ લાલની કાંક્ષા બંનેને હોય છે તો એ દ્રષ્ટિએ સરખા નહિ ?

“ ઉ૦— અરે ! ‘ વાણિયા લાલ માટે દેશાટન કરનારા, એ રીતે ભગવાન પણ લાલ માટે દેશાટન કરનારા’ એમ કહી ભગવાનને વાણિયા સાથે સરખાવતાં પહેલાં, એ તો જુઓ કે,

વાણિયા લાલ કેવો કરે છે ? ક્રય—વિક્રય તથા રાંધવા—રંધાવવા વગેરે પાપભર્યા સાવધ અનુષ્ઠાનોમાં તથા હિંસામય આરભ—સમારંભો, અને ધન—ધાન્યાદિના પરિગ્રહમાં લાગ્યા રહીને વાણિયા તો પોતાના આત્માને જ દંડી નાખે એવા અસદ્ આચારોની પ્રવૃત્તિથી ચતુર્ગતિમય સંસારના ચિર-કાળ—ભ્રમણનો લાલ કરે છે ! જે એને દીર્ઘાંતિદીર્ઘ કાળ દુઃખ ભોગવવા માટે થાય છે. ત્યારે ભગવાનને લાલ તો

સ્વયં નિષ્પાપ પ્રવૃત્તિ તથા કર્મહાસનો અને લબ્ય જીવોને સત્પ્રવૃત્તિમાં જોડવાનો હોય છે.”

લાલ-લાલમાં આકાશ-પાતાળનું અંતર :-

આર્દ્રકુમાર મહર્ષિ આગળ વધીને કહે છે,-

“હું મહાનુભાવ! વાણિયો ય લાલ માટે લમે, અને પ્રભુ પણ લાલ માટે લમે. એમ એકલો ‘લાલ’ શબ્દ પકડીને ભગવાનની વાણિયા સાથે સમાનતા કહેતા પહેલાં, એ પણ જુઓ, કે વાણિયાને લાલ, તે શું ધનનો એકાન્તે લાલ જ થાય છે? ના, એમાં અનેકાન્ત છે. ધન-લાલ તો થાયે ખરો, ને ન પણ થાય. ખીજું એ પણ જુઓ કે જ્યાં કદાચ ધન-લાલ થયો, તો તે લાલ શું આત્યન્તિક છે? અર્થાત્ લાલ હવે શાશ્વત કાળ માટે રહેનારો છે? કે અનાત્યન્તિક છે? અર્થાત્ એનો ય એક દિવસ નાશ થાય? અંત આવે? કહેવું જ પડે, છેલ્લે મૃત્યુ આવતાં તો એનો અવશ્ય અંત આવે છે. એટલે લાલ આત્યન્તિક નથી. આમ વાણિયાને થતો લાલ અનૈકાન્તિક અને અનાત્યન્તિક છે, તથા અનર્થદાયી છે. એ લાલ ક્યાં? અને પ્રભુને થતો લાલ ક્યાં? ભગવાનને તો જે લાલ થાય છે, તેમાં (૧) પહેલા તો દિવ્ય જ્ઞાનનો કેવળજ્ઞાનનો લાલ, અને પછી (૨) ધર્મ-દેશનાથી પોતાને કર્મક્ષયનો અને અંતે મોક્ષનો લાલ થાય છે. તો લાલમાં પોતાને મોક્ષગમનની તૈયારી અને નિકટ-ભવી જીવોનું દીર્ઘ દુઃખદ સંસાર-બ્રમણથી રક્ષણ, - આ બે લાલ ધરનાર ભગવાનની નિર્વિવેકી વાણિયા સાથે તુલના કર્ષ જુદી પૂર કરાય છે?”

પત્યું ? ગોશાલક વાણિયા સાથે પ્રભુની સરખામણી કરવામાં પોતે નિર્બુદ્ધિક ઠર્યો. ત્યારે ‘ મિંચા પડ્યા પડ્યા તો ય ટાંગ ઊંચી ’ ની જેમ ગોશાલક કુતર્કનો છેલ્લો હાવ મૂકી ભગવાનને શિથિલાચારી સાબિત કરવા મથે છે,—

સમવસરણ કોના માટે ?

ગોશાલક કહે છે,—

‘ જુઓ મુનિ ! દેવોએ મહાવીર માટે ઊભા કરેલા સમવસરણનો, ચાલતાં દેવકૃત નવ કમળનો, ને આરામ અર્થે દેવોએ ઊભા કરેલા દેવચ્છન્દાનો મહાવીર ઉપભોગ કરે છે. આ સમવસરણાદિ પ્રભુ માટે બનાવ્યા હોવાથી આધાકર્મ દોષવાળા કહેવાય. તો જેમ સાધુ આધાકર્મવાળા મુકામ આદિ સેવે તો સાધુ આધાકર્મ બનાવવામાં થયેલી હિંસાની અનુમતિના દોષવાળા બની એવું સેવવામાં શિથિલાચારી ને હિંસક કહેવાય, ને કર્મથી લેપાય છે; એમ મહાવીર પણ એ આધાકર્મિક સમવસરણાદિનો ઉપભોગ કરી અહિંસક શી રીતે ? તથા કેમ શિથિલાચારી ન કહેવાય ? ને કેમ કર્મથી ન લેપાય ? ’

અહીં આર્દ્રકુમાર મહાત્મા એનો સચોટ ઉત્તર દેતાં કહે છે,—

આર્દ્રકુમારનો રદિયો :—

સમવસરણાદિમાં પ્રભુને આધાકર્મ—દોષ કેમ નહીં :—

અરે ! મહાનુભાવ ! એ જુઓ કે સાધુ કોઈક આધાકર્મિક સેવે ત્યાં તો એને એ આધાકર્મિક વસ્તુ પર રાગ

હોય છે; જ્યારે મહાવીર લગવાન તો તૃણરાશિ કે રત્નરાશિ પ્રત્યે, ને માટીના ઢેફા કે સુવર્ણ લગડી પ્રત્યે, સમાન દષ્ટિ-વાળા હોય છે. એમના મનને ‘એક તુચ્છ અને બીજું સારું’—કિંમતી,’ એવું છે જ નહિ. તેથી સમવસરણનો ઉપ-લોગ કરે ત્યારે પણ ‘એ રજત-સુવર્ણ-રત્નમય સમવસરણ, માટીના ટેકરા કરતાં સારું કિંમતી,’—એવું પ્રભુને લાગતું જ નથી. પ્રભુ એના પ્રત્યે લેશ પણ આકર્ષણ-અશંસા-મમત્વ ધરાવતા નથી. એટલે જ પ્રભુને હિંસાની કશી અનુમતિ નથી. અહીં પૂછો,—

ઉપલોગ છતાં આશંસા કેમ નહિ, :-

પ્ર૦ — ભલે પ્રભુને આશંસા ન હોય, પણ દેવોએ પ્રભુ માટે સમવસરણ બનાવ્યું, ને પ્રભુ એને લોગવે એટલે આધાકર્મ સેવ્યાનો પ્રભુને દોષ તો લાગે જ ને? વળી બીજી વાત એ છે કે જો પ્રભુને સમવસરણની આશંસા નથી, તો શા માટે એનો ઉપલોગ જ કરે છે?

“ઉ૦ — દેવતાઓ પ્રભુ માટે સમવસરણ બનાવતા જ નથી; પરંતુ દેવતાઓ જિનપ્રવચનની ઉદ્દભાવના અર્થાત્ પ્રભાવના કરવાના અર્થી છે, અને એ પ્રવચન-પ્રભાવના કરવાનું તો જ બને કે જો ભવ્ય જીવો આવા સમવસરણ જેવા કોઈક આકર્ષણથી અહીં પ્રભુ પાસે દોડતા એટલે કે હરખભેર આવે, ને પ્રભુની ધર્મ-દેશના પ્રભુનું ધર્મ-પ્રવચન સાંભળે. એ સાંભળે એટલે એમના દિલમાં પ્રભુનાં વચન જચી જાય, જિનવચન પર શ્રદ્ધા થાય, અને તદ્દનુસાર યથાશક્તિ અમલ કરે, એજ પ્રવચનની પ્રભાવના થઈ કહેવાય.

“આમ ભવ્ય જીવો કેમ ધર્માભિમુખ બને, એ માટે સમવસરણ બનાવે, એ બનાવવાનું ભવ્ય જીવો માટે થયું ગણાય, પણ પ્રભુ માટે નહિ. એટલે પ્રભુને લેશ પણ આધાકર્મિક સેવનનો દોષ લાગતો નથી. વળી દેવો પણ પોતાને પ્રવચન-પ્રભાવનાનો આત્મ-લાભ થાય એ માટે જ સમવસરણ બનાવે છે, એથી પણ પ્રભુ માટે બનાવવાની વાત જ રહેતી નથી.

“આમ પ્રભુને આધાકર્મિક-ઉપલોગ જ નથી, તેથી પ્રભુને કર્મનો લેપ શાનો લાગે ?

“વળી પ્રભુ જે આધાકર્મિક સેવતા જ નથી, તો પ્રભુ શિથિલાચારી શાના કહેવાય ?

પ્રભુ અગાધ કરુણાવાળા :-

“ભલટું એમ કહો, કે પ્રભુનાં સમવસરણથી આકર્ષાઈ ત્યાં એકત્રિત થયેલા જીવોને ધર્મ-દેશના સંભળાવી ધર્મ પમાડવાની મહાન કરુણા કરનારા છે, તેથી પ્રભુ તો જગતના કરુણાપાત્ર જીવોને, - ધર્મ વિના સંસારમાં ભટકી રહેલા અને સંસારની દુઃખરૂપ ભઠ્ઠીઓમાં શેકાઈ રહેલા એ પામર સાંસારિક જીવોને પ્રભુ ધર્મ આપી સંસારમાંથી એમનો ઉદ્ધાર કરવાની અનન્ય અગાધ કરુણા કરી રહ્યા છે !

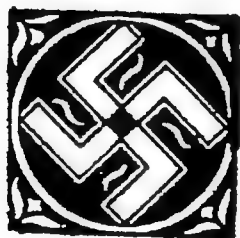
“આમ, (૧) એકમાત્ર પરમાર્થભૂત ધર્મમાં સુવ્યવસ્થિત, અને કર્મલયમાં કારણભૂત ભગવાનને વાણિયાની સમાન ગણાવો છો ! તેમજ (૨) તમારા જેવા વાદીઓ સામે એક બીકણ વાદી જેવા ગણો છો ! તથા (૩) પૃથ્વીકાયાદિ હિંસા વગેરે શિથિલાચારમાં પડેલા તમે જાતને બદલે પ્રભુના

ઉપર શિથિલાચારીનો આરોપ ચડાવો છે !, એમાં ખરેખર તમારી અજ્ઞાન દશાનું જ પ્રતિબિંબ છે.

ગોશાળકની બે અજ્ઞાનતા :-

(૧) “ એક અજ્ઞાન દશા આ, કે સ્વતઃ કુમાર્ગનું પ્રવર્તન કરી રહ્યા છે. (૨) બીજી અજ્ઞાનદશા આ, કે મોટા ઇન્દ્રો સહિત જગતને વંદનીય તથા ચોત્રીસ અનન્ય અતિશયોથી અલંકૃત અને સર્વ અતિશયોના નિધાનભૂત એવા ભગવાનને પણ ઈતર દર્શનકારોની હરોળમાં મૂકે છે ! ”

ખસ, આર્દ્રકુમાર મહર્ષિની આ સમ્યક્ તર્ક ભરેલી વાણી આગળ હવે ગોશાળકને કશું બોલવા જેવું રહ્યું નહિ. પોતાની બધી દલીલો અને કુતર્ક-કુદૃષ્ટાન્તોનું ખંડન થઈ ગયું, તેથી ગોશાળક નિરુત્તર બની ગયો.

[૩૧] બૌદ્ધ ભિક્ષુઓ સાથે ચર્ચા

હવે મહર્ષિ લગવાનની તરફ ચાલવા માંડે છે.

ત્યાં વચમાં શાક્યપુત્રીય અર્થાત્ બૌદ્ધભિક્ષુકે આર્દ્ર-કુમાર મહર્ષિને વિંટળાઈ વળે છે, ને વાદ માંડે છે.

બૌદ્ધ ભિક્ષુકેએ આર્દ્રકુમાર સાથેનો ગોશાળકનો વાદ સાંભળેલો, કેમકે ઉદ્યાનમાં એ સંવાદ બનેલો; અને તમાશાને તેહું નહિ, એમ બૌદ્ધભિક્ષુઓ તમાશો સમજી સ્વતઃ રુચિથી એ સાંભળવા આવેલા; એટલે હવે એ બૌદ્ધભિક્ષુઓ આર્દ્ર-કુમાર મહર્ષિને કહે છે,—

“હે આર્દ્રકુમાર ! તમે સામાના વાણિયાના દૃષ્ટાન્તને ખોટું ઠરાવી બાહ્ય અનુષ્ઠાનને દૂષિત કર્યું, દોષ—પૂર્ણ ઠરાવ્યું, તે સારું કર્યું; કેમકે બાહ્ય અનુષ્ઠાન તો તુચ્છ છે, અર્કિ-ચિત્કર છે; ન એનાથી મોક્ષ સધે, ન સંસાર. સ સાર અને મોક્ષમાં પ્રધાન કારણભૂત તો અંતરંગ અનુષ્ઠાન છે, આત્મિક ભાવ છે. અમારા સિદ્ધાન્તમાં એનું જ વર્ણન કરેલું છે. એટલે હે આર્દ્રકુમાર રાજપુત્ર ! તમે સાવધાન બનીને એ સાંભળો, અને સાંભળીને મનમાં ધારણ કરી રાખો.”

એમ કહીને હવે બૌદ્ધભિક્ષુ પોતાના બૌદ્ધ ધર્મનો સિદ્ધાન્ત રજુ કરે છે, એ કહે છે—

બૌદ્ધ-સિદ્ધાન્ત :

અંતરંગ ભાવની મહત્તાનાં બે દૃષ્ટાન્ત :—

“માનો કે મ્લેચ્છાદિના દેશમાં કોઈ બહારનો માણસ

પેઠેલો, તે મ્હેન્છોથી ગભરાઈ ભાગવા માંડ્યો. પાછળ જોયું તો “મ્હેન્છો દોડતા આવી રહ્યા છે,” તેથી ખચવા એણે સુક્તિ વાપરી. રસ્તાની એક બાજુ બળામાં જોળનો લાંબો રાશિ પડેલો જોયો, એટલે એના પર એણે પોતાની પછેડી ઢાંકી દીધી, અને જાણે કપડું ઓઢી માણસ સૂતો છે ! એવું કયું; ને પછી પોતે દોડતો આગળ નીકળી ગયો.

“હવે અહીં મ્હેન્છો એ માણસને શોધતા શોધતા બળા આગળ આવી પહોંચ્યા, અને કદપી લીધું કે ‘આ કપડાની નીચે જ પેલો માણસ છુપાઈ ગયો છે, માટે હવે એને આખો ને આખો કપડે લપેટેલો લાલાથી વિંધીને ઉપાડો.’ એમ કરી લાલાથી વીંધીને ઉપાડ્યો અને પછી એને મોટી અગ્નિમાં શેકવા માંડે છે.

“એમ બીજા દષ્ટાન્તમાં, કપડે ઢાંકેલા તુંબડાને કોઈ દુશ્મનનો છોકરો સમજી અગ્નિમાં શેકે છે.

“તો અમારા સિદ્ધાન્ત મુજબ એ વીંધનારા-શેકનારા આમ તો ખરેખર કોઈ જીવને વીંધતા-શેકતા નથી, છતાં એમના મનના પરિણામ દુષ્ટ છે, તેથી જીવહિંસાના પાપથી લેપાય છે; કેમકે શુભ કે અશુભ કર્મનો બંધ ચિત્તમૂલક છે; કર્મબંધનો આધાર મન પર છે. માટે કહેવાય છે કે,—

‘મન एव मनुष्याणां कारणं बन्ध-मोक्षयोः।’

અર્થાત્ મનુષ્યોને બંધ કે મોક્ષમાં કારણભૂત કોઈ હોય તો તે એમનું મન જ છે.

એથી જાણવું, ખરેખર કોઈ પુરુષ કે છોકરો કપડે ઢાંકેલો હોય અને એને જોળનો પિંડ કે તુંબડું સમજી

ભાલે-વીંધી અગ્નિમાં શેકી નાખ્યો હોય, તો એ વીંધનાર-શેકનારને પુરુષ-હિંસાનું પાપ લાગતું નથી. એટલું જ નહિ પણ એ શેકેલું માંસ જો બુદ્ધ ભગવાનને પણ પારણા માટે ખાવું કહ્યે, તે એમાં કોઈ દોષ ન લાગે, તો પછી બીજાઓને તો ખાવું ચોગ્ય હોય, એમાં તો પૂછવાનું જ શું ? કારણ એક જ, કે મનથી કોઈ હિંસાનો દુષ્ટ પરિણામ નથી કર્યો. એમ સર્વ અવસ્થામાં મનથી જો હિંસાદિ ક્રિયા ન વિચારી તો ત્યાં તત્ક્રિયા-જનિત અર્થાત્ હિંસાદિજનિત બંધ ન થાય. અમારે ત્યાં કહ્યું છે, કે

બૌદ્ધમતે-૪ પ્રકારના કર્મમાં બંધ નહિ :-

“અજ્ઞાનોપચિત, પરિજ્ઞાનોપચિત, ઈર્યાપથિક અને સ્વપ્નાન્તિક કર્મ બંધ નથી કરાવતું”

“(૧) ‘અજ્ઞાનોપચિત’ એટલે મનથી તેવા હિંસાદિ કર્મ ન વિચાર્યા હોય, તો તેથી કર્મ ન બંધાય, પછી ભલે બાહ્યથી હિંસા થઈ હોય. (૨) ‘પરિજ્ઞાનોપચિત’ વસ્તુને અચેતન-જડ માનીને એના પર પ્રહારાદિ કર્મ કર્યું, ત્યાં બંધ ન થાય. (૩) ‘ઈર્યાપથિક’ એટલે કે શુભ ઉદ્દેશથી હાલવા-ચાલવાની ક્રિયા કરી, ત્યાં કર્મ-બંધ નહિ; (૪) ‘સ્વપ્નાન્તિક’ અર્થાત્ સ્વપ્નમાં હિંસાદિ ક્રિયા દેખી, ત્યાં બંધ ન થાય.

“એટલે બૌદ્ધ કે બૌદ્ધભિક્ષુ આ રીતે કર્મ-બંધ નથી કરતા. એવા બૌદ્ધભિક્ષુની ભક્તિનો લાભ કેટલો ? તો કે ૨૦૦૦ બોધિસત્ત્વ અને પાંચ શિક્ષાપદ ગ્રહણ કરનારા બૌદ્ધભિક્ષુકેને જો કોઈ ઉપાસક પચનપાચનાદિ કરીને માંસ

—ગોળ—દાડમ વગેરે મનગમતાં જમણુ જમાડે, તો તે મહા-
સત્ત્વ શ્રદ્ધાળુ ઉપાસકો મોટો પુણ્યસમૂહ ઉપાજે છે, ને
એથી એમની દેવગતિ થાય છે.

“ આ રીતે બુદ્ધ ભગવાને લિક્ષુકોનો શીલધર્મ અને
ઉપાસકોનો દાનધર્મ ફરમાવ્યો છે, માટે હે આર્દ્રકુમાર
રાજપુત્ર ! તમે બૌદ્ધ સિદ્ધાન્તને સ્વીકારો. ”

શાક્યપુત્રીય અર્થાત્ બૌદ્ધલિક્ષુકે બૌદ્ધનો કેવો ધર્મ
ખતાવ્યો ! પૂર્વના કાળે આવું ચાલતું હતું, ને આજે પણ
એના અનુયાયી આ જ સિદ્ધાન્ત માને, એટલે ધૂટથી માંસા-
હાર વગેરે ચલાવે, એમાં નવાઈ નથી. તમે જૈન ધર્મ
પામ્યા એટલે તમારા દિલને આ સિદ્ધાન્ત એસે નહિ. પરંતુ
બૌદ્ધ ધર્મે અંતરના ભાવ ઉપર જ ધર્મ માન્યો, એટલે
પછી, એને બાહ્યમાં શું બને છે એ જોવાનું રહ્યું નહિ.
એટલે તો એ કહે છે ને કે ‘ કપડે ઢાંકેલા ભલે જીવતા
પુરુષને જોળનો પિંડો માની ભાલે વીંધ્યો અને અગ્નિમાં
શેક્યો, તો ઈર્મ ન બંધાય ! અને એનું લોજન બનાવી
બુદ્ધ ભગવાન અને એમના લિક્ષુઓને જમાડો તો સ્વર્ગનું
પુણ્ય ! અને તેથી દેવગતિ મળે ! ’ આવા મહા મિથ્યા જ્ઞાન-
વાળા બૌદ્ધલિક્ષુઓ અહીં મહાજ્ઞાની આર્દ્રકુમાર મહર્ષિને
પોતાનો બૌદ્ધમત સ્વીકારી લેવા સલાહ આપે છે ! એ
લલાલોળા કે બીજું કંઈ ?

આર્દ્રકુમાર મહર્ષિનો ઉત્તર :-

ત્યારે મહર્ષિ ખૂબ શાન્ત, સૌમ્ય સ્વભાવવાળા અને
જૈન ધર્મના માર્મિક બોધથી તત્ત્વપરિણતિવાળા છે; તેથી

એ સાંભળીને જરાય આકુળવ્યાકુળ નથી થતા, પણ સૌમ્ય દૃષ્ટિથી એમના તરફ નજર નાખીને કહે છે,—

“હે બૌદ્ધભિક્ષુક ! તમે જે આ બૌદ્ધ ભિક્ષુઓનો ધર્મ ખતાવ્યો, તે અત્યંત અ-ઘટતો છે, ધર્મસ્વરૂપની સાથે સંગત જ થાય એવો નથી; એનું કારણ એ છે કે, ભલે સિદ્ધાન્ત માન્યો કે ‘ભાવ શુદ્ધ હોય તો ધર્મ’, ને ભાવ-મલિન હોય તો અધર્મ તથા કર્મબંધ;’ પરંતુ પહેલું તો એ વિચારવા જેવું છે કે ભાવ શુદ્ધ કેને રહે ?

ભાવશુદ્ધિ કેવાં હોય ?

હિંસાના કામ કરતો હોય, ને હાલવા-ચાલવા-ઝાલવા વગેરેમાં સાવધ-નિરવધ (સપાપ-નિષ્પાપ) નો કશો ખ્યાલ ન રાખતાં જેમ જેમ પ્રવર્તતો હોય, એને શું ભાવશુદ્ધિ હોતી હશે ? તો તો પછી ગૃહસ્થને પણ ભાવશુદ્ધિ હોવામાં વાંધો નહિ ! જો એમ ગૃહસ્થપણે ભાવશુદ્ધિ અખંડ રહેતી હોય, તો પછી એ ઘર છોડી શું કામ ભિક્ષુધર્મ સ્વીકારે ? ભિક્ષુને ગૃહસ્થ કરતા શી વિશેષતા, જો ધર્મ મનમાની ભાવ-શુદ્ધિ પર જ આધારિત હોય ? તમે જ કહો છો, કે ‘બ્રાહ્મ અનુષ્ઠાન અકિંચિત્કર છે;— ભાવશુદ્ધિનું આંતરિક અનુષ્ઠાન જ મહત્ત્વનું છે,’ તો આવા તમારા કથનના હિસાબે તો એ ભાવશુદ્ધિ તો સંસારમાં-ઘરવાસમાં બેઠા રહીને રાખી શકાય છે, પછી શું કામ એ ઘરવાસ છોડીને ભિક્ષુ થવું ?

માટે, જો સંસાર-ત્યાગી ભિક્ષુની વિશેષતા ખતાવવી હોય તો કહો, કે જે સર્વેસર્વાં અહિંસા માટે ઊઠ્યો હોય, જેણે જીવનભરની સર્વથા હિંસા-ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા કરી હોય,

અને એ કરીને જે સંસાર-ત્યાગી બનીને મન-વચન-કાયાની ગુપ્તિએ ગુપ્ત અને ઈર્થાસમિતિ આદિ પાંચ સમિતિથી નિર્ચ-ત્રિત જીવન જીવતો હોય, તેમજ બધી ક્રિયા સમ્યગ્જ્ઞાન પૂર્વક કરતો હોય, એને જ ભાવશુદ્ધિ હોય, અને એજ ફલવતી'બને.

આનાથી વિપરીત મતિવાળા અને અજ્ઞાનથી આવરાયેલને ખિચારાને તો અંતઃકરણ મહામોહથી વ્યાકુળ હોય છે, કેમકે,

જેને નવકોટિશુદ્ધ અહિંસાનું પ્રત નથી,

તેમજ જેને સમિતિ-ગુપ્તિનું જીવન અને સમ્યગ્જ્ઞાન સહિતની ક્રિયા નથી,

એટલે તો એને મોહમૂઢ પ્રવૃત્તિ જ રહેવાની. એને જો બોળ અને પુરુષ વચ્ચે લેદ પાડતા આવડતું નથી, ને ભાલો જ ઘાંચવો છે, જો 'લાવો કપડું' બોલીને જુઓ કે અંદરમા જીવંત પુરુષ છે? કે બરેબર બોળનો પિંડ છે?—આટલો ય વિવેક કરવાનું નથી આવડતું, એનામાં ભાવશુદ્ધિ કેવી ?

સર્વથા અહિંસાના પવિત્ર દિલવાળાએ પહેલું તો હિંસક શસ્ત્ર જ શાનું વાપરવાનું હોય ?

એમ અગ્નિમાં પકાવવાની હિંસક પ્રવૃત્તિ જ શાની કરવાની હોય ?

ત્યારે જો જીવ પર નહિ પણ જડ પર શસ્ત્ર લગાવવું છે, તો તે પહેલાં એ નિશ્ચિત કેમ નહિ કરવું કે આ સામે

પુરુષાદિ જીવ છે ? કે ખરેખર જોળ-પિંડ જેવું જડ છે ? આ વિવેકપૂર્ણ નિશ્ચય કરવો નથી અને એમ જ જીવને મનથી જડ કલ્પીને ભાલે એને વીંધવો છે, અને અગ્નિમાં શેકવો છે, અને પછી એને ખાઈ જવો છે, તો એવા બૌદ્ધ સિદ્ધાન્તવાળા સજ્ઞાન શી રીતે ?

એટલે જ એ જોળની બુદ્ધિથી જીવંત પુરુષને ભાલે વીંધવાનું અને અગ્નિમાં શેકી નાખવાનું કહે છે, તેમજ જોળની કલ્પના રાખી માંસ-લક્ષણ કરવામાં બુદ્ધભગવાનની અનુમતિ કહે છે, એ અત્યંત અનુચિત છે; કેમકે ત્યાં સરાસર ભાવશુદ્ધિ નથી. એટલે જ હે બૌદ્ધભિક્ષુ ! કશો વિવેક ક્યાં વિના કે ‘ખરેખર આમાં પ્રાણ છે ? કે, પ્રાણ નથી ? સચેતન છે ? કે અચેતન છે ?’ એવી તપાસ ક્યાં વિના માની લેવું છે કે, ‘આ તો અચેતન છે,’ અને પછી ત્યાં ભાલે વીંધવું છે, તથા અગ્નિમાં શેકવું છે, ને માનવું છે કે, ‘ત્યાં કર્મ બંધાતા નથી, પાપ લાગતું નથી,’ એ તો માત્ર રસગારવ અને શાતાગારવની ગૃહિ યાને અત્યંત આસક્તિના જ અશુદ્ધ સંકિલ્પ ભાવ જ સૂચવે છે.

“શાતાગારવ અર્થાત્ સુખશીલતા જો ન હોય, ને દયા હોય, તો ‘સામે સજીવ છે કે અજીવ ?’ એની તપાસ કરવાનું પહેલું કષ્ટ ઉપાડે રસગારવ-રમ્યગૃહિ ન હોય તો અજીવ જોળપિંડ માનીને ખાવા લીધેલું મનુષ્યનું માસ નીકળ્યું, તો તો તરત એનો ત્યાગ કરી દે; પણ એના બદલે ‘ભલે મનુષ્યનું માંસ, માંસ તો માંસ, એ ખાઈ શકાય;’-એમ બુદ્ધભગવાન જાતે ખાય ! અને બીજાને ખાવાની સમતિ આપે ? એમાં સજ્ઞાનદશા અને ભાવ-શુદ્ધિ લેશપણ ક્યાં

રહી ? એ તો સરાસર મોહમૂઢ અજ્ઞાનદશા જ છે, ભયંકર અશુદ્ધ-ભાવ છે, અને એથી જાનાર અને ખવરાવનાર ખંનેને અ-ખોધિ માટે થાય છે ! તે અહીં પણ ખોધિ મળે નહિ; અને રાચીમાચીને અવિવેકભરી મૂઢતા કરી, તેથી ભવાંતર માટે પણ ખોધિ ન મળે !

જે ‘ખોળપિંડની બુદ્ધિથી પુરુષને પકાવવામાં પાપ નથી’ એમ કહે છે, અને એવું જે સાંભળે છે, અને સ્વીકારે છે, એ ખંને વર્ગવાણાનું એ કથન અને સ્વીકાર તદ્દન જ અનુચિત છે. આવું અનુચિત વર્તન,—મૂળમાં નવકોટિએ હિસાનો ત્યાગ નહિ, તેમજ પાંચ સમિતિ ત્રણ શુદ્ધિ અને જ્ઞાનમૂલક ક્રિયા નહિ,— એના લીધે છે. એથી ત્યા ભાવ-શુદ્ધિનું સરાસર દેવાળું જ છે.

મહર્ષિ કહે છે,—

‘ભાવશુદ્ધિ કેનામાં હોય એ સમજવા જેવું છે. અજ્ઞાન-થી ભતિ આવરાયેલી હોય, મોહમૂઢ હોય, એવા માણસમાં ભાવશુદ્ધિ હોવાનો સંભવ જ નથી. નહિતર ‘સંસારમોચક’ વગેરે મતવાળાનો પણ કર્મથી મોક્ષ થઈ જાય ! ....

સંસારમોચક મત :-

‘સંસારમોચક’ મત એમ કહે છે કે “જેમ નરકના જીવને પરમાધામી પીડે છે તો એ જીવને કર્મોની ઉદ્દીરણા થઈ થઈને ઘણાં કર્મોનો નાશ થાય છે, એવી રીતે અહીં જીવની હિસાથી એને કર્મ-ઉદ્દીરણા થઈ થઈને ઘણાં કર્મો નાશ પામે છે. એટલે એનાં ઘણાં કર્મો નાશ પામે, એ ભાવથી હિંસા કરવામાં ભાવશુદ્ધિ છે !”

આદ્રંકુમાર મહર્ષિ શાક્ય (બૌદ્ધ) લિશ્તુને કહે છે,—
 “ શું આ ‘સંસાર—મોચકમત’ સજ્ઞાન મત છે ? એમ હોય
 તો તો એ મત માનનારે પોતાની કોઈ હિંસા કરવા આવે
 એને અટકાવવો ન જોઈએ, બદકે એમ કરવા સામાને પ્રેરણા
 કરવી જોઈએ જેથી સામાને પુણ્ય લાભ થાય. પરંતુ એમ
 તો એ કરતા નથી. એટલે જ બીજા જીવોની હિંસા કરવામાં
 ભાવશુદ્ધિ માનવી, એ સરાસર અજ્ઞાનદશા છે; અને અજ્ઞાન
 દશામાં રમતાને ભાવશુદ્ધિ હોય જ નહિ.

ભાવને જ મહત્ત્વ આપનારને બાહ્ય અમુક જ વેશ
 કેમ ? :—

“ વળી હે બૌદ્ધલિશ્તુ ! જો બાહ્ય અનુષ્ઠાનનું કશું જ
 મહત્ત્વ નથી, અને કેવળ ભાવ શુદ્ધ અર્થાત્ અંતરંગ અનુ-
 ષ્ઠાન જ મહત્ત્વનું છે, તો પછી તમે આ શિરમુંડન, મુખ-
 મુંડન, પાતરામાં જ પિંડગ્રહણ, અમુક પ્રકારનો જ વેશ,....
 વગેરે તથા ચૈત્યકર્મ વગેરે જે બાહ્ય અનુષ્ઠાન કરો છો, એ
 નિરર્થક ઠરશે ! અને પ્રેક્ષાવાન પુરુષે નિરર્થક પ્રવૃત્તિ નહિ
 કરવી જોઈએ; તો શું આ બાહ્ય વેશ વગેરે બધું છોડી દેશો ?
 સારાંશ, એકલી ભાવ—શુદ્ધિ કાંઈ કરી શકે નહિ, તેમજ અજ્ઞાન
 અવિવેકવાળામાં ભાવશુદ્ધિ સગત પણ થઈ શકે નહિ જેમકે,
 ‘પૂર્વે’ કહ્યું તેમ, કાપડે ઢાંક્યા પુરુષને તપાસ કર્યા વિના
 ખોળનો પિંડ માની એને ભાલાથી વિધી અગ્નિમાં રાંધી એનું
 માસ ખાવામાં ભાવશુદ્ધિ કેમ કહેવાય ? જો અહિંસાના
 શુદ્ધ ભાવ રાખવા છે, તો પહેલાં જ તપાસ કરવી જોઈએ
 કે કપડામાં શું ઢાંકાયેલ છે ? ચેતન પદાર્થ કે અચેતન પદાર્થ ?
 એ તપાસ કરવાનો પહેલો વિવેક જ જ્યાં નથી, ત્યાં તો

પ્રમાદ જ છે, ને પ્રમાદ એ અશુદ્ધ ભાવ છે, મલિન ભાવ છે. ત્યાં ભાવશુદ્ધિ ન હોય.”

અહીં જૌદ્ધભિક્ષુને પોતાનો બચાવ કરવાની જગાં ન રહી, એટલે મહર્ષિને પૂછે છે, “તો તમારે ત્યાં ભાવશુદ્ધિ શી રીતે ?”

આર્દ્રકુમાર મહર્ષિ કહે છે,—

“અમારા મુનિઓ ઊંચે, નીચે, ચારે દિશામાં નાના-મોટા વ્રસ અને સ્થાવર જીવોની, જીવના ચિહ્ન જોઈને, સંભાવના કરતા રહી, એની હિંસા ન થાય એવી ચતના રાખે છે.

જીવનાં ચિહ્ન આ છે,—

“સ્વેચ્છાનુસાર હલન-ચલન, અથવા પરાધીનપણે અંકુરોત્પત્તિ, છેદ પૂરાઈ જવો, ખોરાક વિના કરમાઈ જવું, ખોરાકથી પુષ્ટ પ્રકુલિત થવું,... વગેરે જીવના ચિહ્ન છે. એમાં સ્વેચ્છાએ હલન-ચલન જડમાં નથી; માટે એ જીવ નથી. એ તો જીવ જ પોતાની ઈચ્છા મુજબ હાલે છે, ને ચાલે છે. અલગત્ આ લક્ષણ વ્રસ જીવોમાં જ જોવા મળે, પણ સ્થાવર જીવો વનસ્પતિ-કાયાદિમાં જોવા ન મળે, તો પણ ત્યાં ખીજાં ચિહ્ન આ જોવા મળે કે અંકુરની ઉત્પત્તિ, છેદે મ્લાનતા,... ખોરાક-પોષણ ન મળે તો કરમાઈ-સુકાઈ જવું, .. વગેરે વગેરે.

વનસ્પતિ એ જીવ કેમ ? :-

“દા. ત. વનસ્પતિ તરીકે એક ધાન્યખીજ, એને ધરણીમાં સ્થાપન, જલસિંચન, વગેરે અનુકૂળ સામગ્રી મળે

તો એમાંથી અંકુર ઉત્પન્ન થાય છે. ખૂબી એ છે, કે એ વનસ્પતિ બીજમાંથી જ અંકુર બને છે, પરંતુ એની સાથે સાથે રહેલા કાંકરા વગેરેમાંથી અંકુર નથી પ્રગટતો. આ સૂચવે છે કે, કાંકરા કરતાં બીજમાં વિશેષતા છે. વિશેષતા આ, કે કાંકરો જડ અચેતન છે, ત્યારે બીજ સચિત્ત સચેતન છે.

“ એમ આડ પર, ધરતી પર કોઈ છેદ કરે, તો કાલાન્તરે એ છેદ એવો પૂરાઈ જાય છે કે છેદનું નામ નિશાન રહે નહિ. કારણ એ છે કે, જેમ બાળક ખોરાક ખાતું ખાતું મોટું થાય ત્યારે એના હાથ, આંગળી, મોં, કાન વગેરે અવયવ વધે છે, લાંબા પહોળા મોટા થાય છે પરંતુ ત્યાં પહેલાં જે નાના અવયવ તેના, એના પર વધેલા લાગનો કાંઈ સાંધો નથી દેખાતો; કેમકે, જીવ-શક્તિના હિસાબે જ ખોરાકમાંથી તે તે અવયવના જેવા આજી પૂર્વનામાં સર્વેસર્વાં જોડાઈ જાય છે. ખસ એ જ રીતે આડ, પર્વત, વનભૂમિમાં છેદ થયેલા લાગમાં જીવશક્તિથી જ ખોરાકમાંથી તેવા તેવા આજી પૂર્વની સાથે સર્વેસર્વાં જોડાઈ જાય છે, એટલે સાંધો નથી દેખાયો. આ એમાં સ્વતંત્ર જીવવસ્તુ હોય તો જ થટે. એટલે સ્વતંત્ર અલગ જીવવસ્તુ સાબિત થાય છે.

“ એમ, જેવી રીતે માણસ ખાય તો એનું શરીર પ્રકુલ્લિત દેખાય છે, અને ઉપવાસો કરી ન ખાય તો સુસ્ત દેખાય છે, એમ આડ પાનમાં પણ એવું જ છે. એને ખોરાક પાણી મળે તો પ્રકુલ્લિત; નહિતર કરમાયેલા ચીમળાયેલા જેવા દેખાય છે. આ ખોરાક લેવા પચાવવાનું જીવ જ કરી શકે છે, જડ નહિ. માટે જીવ ગયા પછી મડદું એ કશું

કરી શકતું નથી. એમ ઝાડનું મૂળ ખલાસ થઈ ગયું હોય, અને હુંકું ઊભું હોય, એના પર ગમે તેટલા ખાતર-પાણી નાખો, એનામાં પ્રકુદિલિતતા નહિ આવે; કે એના પર અંકુર પાંદડા નહિ આવે. પરંતુ જો મૂળ સલામત છે, તો આ બધું બનશે.

“આ સૂચવે છે, કે વનસ્પતિકાય વગેરે જીવો ભલે સ્વેચ્છાએ હાલી ચાલી શકતા નથી, છતાં એના પર ખોરાક દ્વારા પાંદડા, મહોર, ફળ વગેરે આવે છે, એ એનામાં જીવ-પણું સાબિત કરે છે.

જૈન સાધુની યતના-કાળજી :-

“આમ ત્રસ-સ્થાવર જીવો ચારે બાજુ સંભવિત છે, તેથી ‘પોતાના હાથે પોતાની પ્રવૃત્તિથી એ જીવોનો નાશ ન થાય’ એ બુદ્ધિથી મહાવીર ભગવાનના સાધુઓ યતના કરે છે, અર્થાત્ એવા સમિતિ-ગુપ્તિના પ્રયત્નમાં રહે છે, કે જેથી ત્રસ-સ્થાવર જીવોની હિંસા ન થાય. એમનાં અનુષ્ઠાન કરાય તે યતનાથી એવી જીવરક્ષાની બુદ્ધિપૂર્વકતા હોય છે કે સહેજે એવી યતનાની બુદ્ધિમાં ભાવ શુદ્ધ રહે છે, ત્યાં જો આમ-એમને ભાવશુદ્ધિ અખંડ જાગતી રહે છે, તો પછી અમારા પક્ષ ઉપર ‘વિવિધ અનુષ્ઠાનમાં માત્ર બાહ્ય શુદ્ધિ છે પણ અંતરંગ શુદ્ધિ નહિ’ એવો તમારો આરોપ ખોટો છે.”

આર્દ્રકૃમાર ‘મહર્ષિ’ બૌદ્ધશિક્ષુને કહે છે કે, “તમારા ખોળના પિંડના દષ્ટાન્તમાં પિંડમાં ‘આ પુરુષ છે’ એવી બુદ્ધિ થવાનું કહ્યું, પણ એવી બુદ્ધિ તો અત્યન્ત જડને-પણ ન થાય. તેથી જો એમ કહે છે કે, ‘પુરુષને ખોળનો-

‘પિંડ માની એને હણ્યો હોય, તો પણ એમાં દોષ નથી,’ એ કહેનારો ખરેખર અનાય જ છે; કેમકે, જોળના પિંડમાં પુરુષપણનો સંભવ જ શાનો હોય ? તેથી એવાં વચન બોલવા કે ‘પુરુષને પિંડ માની હણીને એને શેકીને ખાય એને કોઈ દોષ નથી,’ એ વચન જીવની હિંસાનાં તથા માંસ-ભક્ષણનાં પ્રયોજક હોવાથી અસત્ય વચન છે.

વાણીથી પાપમાં પ્રેરણા કરવા જતાં પણ પાપકર્મ જ બંધાય. તેથી વિવેકી પુરુષ ભાષાના ગુણ-દોષ સમજી એવાં પાપ-પ્રેરક વચન ન બોલે, વસ્તુ કે પ્રસંગ અંગે યથાવસ્થિત બોલનારો હોય. એ એવા ગુણિત-શૂન્ય અને અસાર તુચ્છ વચન ન બોલે કે, — ‘જોળપિંડ પણ પુરુષ છે; ને પુરુષ પણ જોળપિંડ છે. તુંબડું પણ બાળક છે ને બાળક પણ તુંબડું છે.’ તેથી આવું બોલનાર એ નથી તો સંસાર-ત્યાગી, કે નથી તો યથાર્થવાદી.

મુનિપણના ૩ નક્કર ધર્મ :-

આ સાંભળીને બૌદ્ધભિક્ષુને બોલવાની જગા જ ન રહી; કેમકે મુનિપણનાં (૧) અહિંસાદિવ્રત, (૨) સમિતિ-ગુણિત, અને (૩) સમ્યગ્જ્ઞાન પૂર્વકની ક્રિયાના સાધુ-ધર્મની સામે શું બોલી શકે ? છતાં અક્કડ ઉલ્લંઠ છે, એટલે આર્દ્રકુમાર મહર્ષિ એને કટાક્ષમાં કહે છે, —

મહર્ષિના કટાક્ષવચન :-

“ અહો ! તમે જોળપિંડમાં પુરુષની કલ્પના કરી ! ને પુરુષમાં જોળપિંડની કલ્પના કરી ! તુંબડામાં છોકરાની કલ્પના કરી અને છોકરામાં તુંબડાની કલ્પના કરી ! એમાં

વાહ! તમે યથાવસ્થિત પદાર્થજ્ઞાન મેળવ્યું ! તેમજ નિર્ભવ પિંડ કે તુંબડું માનીને જીવતા જગતા પુરુષ યા છોકરાને હણી નાખવામાં ને શેકી માસ ખાઈ જવામાં નિખાપતા, તથા જીવોનો કર્મવિપાક સારો કદખ્યો !

આવા પ્રકારના તમારા વિજ્ઞાનથી તમારો યશ પૂર્વ-પશ્ચિમના સમુદ્રતટ સુધી વ્યાપી ગયો ! એટલું જ નહિ, પણ આવા તમારા વિજ્ઞાનથી તો તમે સમસ્ત લોકને જાણે હાથમાં રહેલાં આમળાની જેમ દેખી લીધો ! વાહ ! કેવો તમારો મહાન વિજ્ઞાનાતિશય કે જોળપિંડ અને પુરુષ વચ્ચેનો ભેદ, તથા તુંબડા અને જાળક વચ્ચેનો ભેદ-તફાવત જાણનાર ન જાણનારને પાપકર્મ લાગવા ન લાગવાનું કદખી લીધું !” અહીં એક પ્રશ્ન થાય,—

પ્ર૦— આર્દ્રકુમાર મહર્ષિએ પોતે સૌમ્ય સ્વભાવના છતાં આવો કટાક્ષ કેમ માર્યો ?

ઉ૦— કહો, એટલા જ માટે કે એથી સામાને સદ્-બુદ્ધિ સૂઝે તો ભલું ભલું; જાકી તો બૌદ્ધમતમાં આ કટાક્ષમાંની એકે એક વાતથી વિપરીત જ સ્થિતિ છે. જોળ-પિંડમાં પુરુષ વગેરેની કલ્પનામાં જરાય યથાર્થ પદાર્થનું વિજ્ઞાન નથી, ઉલ્ટું સરાસર મિથ્યાજ્ઞાન છે. એમ પુરુષને એમજ ઉપલક્ષી પિંડ માની વીંધવામાં તથા શેકવામાં અને માંસ ખાઈ જવામાં કશું પાપ ન લાગવાની માન્યતા પણ સારી સાક્ષરી નહિ; કિન્તુ રાક્ષસી માન્યતા છે. આવા અત્યંત ભ્રમભર્યા મિથ્યાજ્ઞાનથી જગતમાં યશ નહિ, પણ અપશય જ ફેલાય તેમજ પુરુષ-જાળક ને પિંડ-તુંબડું

કલ્પી મરણાન્ત ત્રાસ આપવામાં કોઈ પાપ ન લાગવાની માન્યતા પણ તદ્દન બ્રાન્ત માન્યતા છે; અનાય માન્યતા છે.

જૈનધર્મમાં બધી પ્રામાણિક જ માન્યતા હોવાની સૂચક આહારવિધિ :-

મહર્ષિ કહે છે, - “ તમે કદાચ અમને પૂછો કે, ‘ અમારે ત્યાં બ્રાન્ત માન્યતાઓ છે, તો શું તમારે ત્યાં બધી પ્રામાણિક માન્યતાઓ છે ? ’ તો અમારો ઉત્તર એ છે કે, ‘ સર્વજ્ઞના શાસનમાં પહેલાં તો મુનિઓને આહારવિધિ કેવી કહી છે એ જુઓ.

મુનિઓ ભિક્ષા લેવા જતાં જીવોને પીડા ન થાય એ મુખ્યપણે જુએ છે. તે પણ જાતે તો પીડા નહિ કરવાની એટલું જ નહિ, પરંતુ બીજા પાસે પીડા કરાવવાની પણ નહિ, બીજા કરે એમાં સીધી કે આડકતરી અનુમતિ પણ રાખવાની કે આપવાની નહિ. એટલે ? દા. ત. મુનિ માટે કોઈએ ભક્તિથી કાંઈ રાંધ્યું-કંચું હોય, તો મુનિ એ લેવા જતાં રસોઈ વગેરેમાં પોતાના નિમિત્તે થયેલી જીવહિંસામાં પોતાની અનુમતિ સમજે છે; તેથી એ લેતા નથી. એમ લેતી વખતે પણ ‘ દાતાર કોઈ અગ્નિ આદિના જીવોને કિલામણા તો નથી કરતો ને ? ’ એ પણ જુએ છે. આમ ૪૨ દોષ રહિત શુદ્ધ આહાર જ લાવીને વાપરે છે; પણ નહિ કે તમારી જેમ ૪૨ માંના કોઈ દોષ જોયા વિના ‘ પાત્રે પડ્યું ખપે, પછી ભલે તે માંસ પણ હોય ! ’ એમ ફરી લાવે ને, વાપરે. વળી સંયમી મુનિઓનો આ માર્ગ તીર્થંકર લગવાને ખુદે આચરેલા સંયમ-માર્ગને અનુસરનારો છે; એમાં કયાંય માયા-દંભ ચાલી શકતો નથી.

વળી માંસાહાર તો સંક્રિલ્પ પરિણામ
પેદા કરનાર છે.

તેથી એ તો મુનિને ત્યાજ્ય જ છે. તેથી તમે જે કહ્યું-
કે ‘માંસ તો ભાતની જેમ ભક્ષ્ય છે,’ એ કથન યુક્તિ-
વિરુદ્ધ છે, લોક-વિરુદ્ધ છે, અને ધીજ્ઞ દર્શનવાળાઓથી
પણ વિરુદ્ધ છે...

માંસાહાર યુક્તિવિરુદ્ધ એ રીતે કે-

તો તો પછી ‘જે જે પ્રાણી-અંગ, એ ભક્ષ્ય,’ એ યુક્તિથી
કુતરાનું માંસ પણ ભક્ષ્ય બની જાય ! કદાચ કોઈ રાક્ષસી
પ્રકૃતિવાળાને એ પણ ભક્ષ્ય બનતું હોય, તો હાડકાં પણ
પ્રાણી-અંગ હોવાથી એને એ પણ ભક્ષ્ય બની જાય !

ત્યારે જો કહો કે, હાડકાં તો અપૂજ્ય છે માટે ભક્ષ્ય
નહિ, તો તો ખુદના હાડકાં પણ અપૂજ્ય ઠરશે !

વળી જો પ્રાણી-અંગમાત્ર એ ભક્ષ્ય હોય, તો તો
દૂધની જેમ લોહી પણ ભક્ષ્ય બની જાય ! કેમકે, એ પ્રાણી-
અંગ છે.

વળી પ્રાણીઅંગની દલીલથી ‘જે જે સ્ત્રી, તે ભોજ્ય,’
એટલે પત્નીની જેમ માતા પણ સ્ત્રી હોવાથી ભોજ્ય બની
જાય ! પણ એ ભોજ્ય નથી. એટલે જ ‘જે જે પ્રાણી અંગ
એ ભક્ષ્ય’ એ કથન પણ યુક્તિ-વિરુદ્ધ છે.

માંસાહાર લોક-વિરુદ્ધ પણ છે;

કેમકે લોકમાં ભાત અને માંસ સમાન નથી ગણાતા.

લોક કોઈ ભાતને પ્રાણી-અંગ હોવાથી માંસ નથી કહેતું. તેમ જીવત દર્શનવાળા પણ ભાતને માંસ નથી કહેતા; અને કદાચ કોઈ નાસ્તિક ભાત અને માંસ સમાન ગણતા હોય, તો તે તો આત્મવાદી જ નથી, એટલે એમને ત્યાં દર્શન જેવું કાંઈ નથી. તેથી એનું વચન પ્રમાણભૂત નહિ. સારાંશ, તમે ભાત-માંસને પ્રાણી-અંગની દલીલથી સમાન કહો છો, તે તમારું કથન યુક્તિ-વિરુદ્ધ, લોક-વિરુદ્ધ, અને અન્ય દર્શનકારોની વિરુદ્ધ છે.”

કુગુરુને દાન કરનારને શો દોષ ? :-

મહર્ષિ આગળ કહે છે કે, — “તમે જે કહ્યું કે ‘૨૦૦૦ ઔદ્ધલિશુઓને જે માંસ-ગોળ-દાડમ સહિત ઇષ્ટ ભોજન જમાડે, એ ઔદ્ધ ઉપાસક સ્વર્ગમાં જાય છે,’ તે કથન પણ અતિ નિઘ છે; કેમકે એવું ખાનારા લિશુ ‘સચ્ચી’ નહિ, પણ મહા અસચ્ચી છે, લોહી ખરડચા હાથવાળા અનાર્ય જેવા છે, અને લોકમાં પણ સાધુ પુરુષોની ઘૃણાને પાત્ર બને છે. તેમજ પરલોકમાં તો અનાર્યોથી પ્રાપ્ય ગતિને પામે છે. કદાચ પૂછો,—

પ્ર૦— ભલે લિશુ એવી અનાર્યોગ્ય કુગતિ પામે, પણ એમને લિક્ષાદાન કરનાર તો ધર્મ સાધી જાય ને ?

ઉ૦— ધર્મ શું સાધી જાય ? પાપત્યાગી લિશુ કહેવાંયા છતાં જે જીવહિંસાદિ પાપવાળી આરભ-સમારંભની ક્રિયામાં લાગેલા છે એમને જે દાન-અન્નમાન આપે છે, એ એમનું— મિથ્યાત્વનું પોષણ કરી રહ્યાં છે. કેમકે એવી જીવહિંસામય અસોઈ વગેરેનાં આરંભ-સમારંભ-લિશુ માટે કરી ભોજન અનાવેલાં; અને એ લિશુ ખાય છે તેથી એવી પાપ-ક્રિયામાં

એમની અનુમતિ છે; એટલે એ પાપત્યાગી નથી, પણ પાપ-
રક્ત છે. એ ભિક્ષુઓ દાનનું અપાત્ર છે, એવી પાપક્રિયામાં
અનુમતિ આપનારો અને અસંયમી અપાત્રોને દાન કરનારો
પાપકર્મ ખાંધે છે. એને વળી સ્વર્ગ ગતિ શાની હોય ?

આર્દ્રકુમાર મહર્ષિ આગળ સમજાવે છે કે,— “ભાવ-
શુદ્ધિની વાતો કરનાર ધૌધમતાનુયાયી ભિક્ષુઓ એમના માટે
શુભ કાયાના ને માસ-લોહીથી ભર્યા ભર્યા બોકડાને મારીને,
એના મરીમસાલા સાથે રાંધેલા માંસને પેટ ભરીને ટેસથી
ખાય, એમનામાં ભાવશુદ્ધિ કઈ માનવી ? એ એમ કહે કે,
અમે તો પાપકર્મથી જરાય લેપાતા નથી,’ એ એમનું
થત પણ એ અનાયૈ જેવું કર્મ કરતા હોવાથી, અનાયૈનો
કર્મ છે, અને માંસાદિ રસોમાં આસક્ત હોવાથી એ વિવેક
વેનાના બાળ જીવ છે; કેમકે અનાયૈ તથા બાળ જીવો જ
પાપને નહિ સમજનારા અને એવા સ્વાદિષ્ટ બનાવેલ માંસા-
દિના લોહુપી હોય છે. કહ્યું પણ છે,—

માંસાહાર કેમ અભક્ષ્ય ? :-

हिंसामूलममेध्यमास्पदमलं ध्यानस्य रौद्रस्य च-
वीभत्सं रुधिराविलं कृमिगृहं दुर्गंधिपूयादिजम् ।
शुक्रासृक्प्रभवं नितान्तमलिनं सद्भिः सदा निन्दितम्
को भुङ्क्ते नरकाय राक्षससमो मांसं तदात्मद्रुहः ॥

અર્થાત્ કોણ માંસ ખાઈને પોતાના આત્માનો જ દ્રોહ
કે ? કેમકે માંસ (૧) હિંસાથી અર્થાત્ પંચેન્દ્રિય જીવની
હિંસા કરીને મળે છે. વળી એ (૨) અપવિત્ર છે, ને
(૩) રૌદ્ર ધ્યાનનું સમર્થ સ્થાન છે, તથા (૪) ખીભત્સ છે,

(૫) લોહી ખરડ્યું હોય છે, (૬) ક્રીડાઓનું ઘર છે; વળી એ (૭) દુર્ગંધમય છે, તથા (૮) માતાના શરીરમાં એણે ખાધેલા ખોરાકની બનેલી રસી વગેરેમાંથી માંસ પેદા થયેલ છે, અને (૯) મૂળ તો પિતાના ગંદા વીર્ય અને માતાના ગંદા રક્ત-રુધિરમાંથી બનેલું છે... તેમજ (૧૮) માંસ અત્યંત મલિન, તથા (૧૧) સજ્જનોથી અતિ નિંદ્ય હોય છે. આવા માંસનું ભોજન કરવું એ સ્વાત્માનો દ્રોહ કરવા જેવું છે.

વળી ‘માંસ’ શબ્દના અક્ષર પણ કહી રહ્યા છે કે ‘માં’ = મને, ‘સ’ = તે, એટલે કે જેનું માંસ મારાથી અહીં ખવાય છે, તે જીવ મને પરલોકમાં ખાશે. ત્યારે મોટું અંતર જુઓ, કે ‘જેનું’ માંસ ખવાય છે એના તો ખિચારાના કૂર રીતે આખા ને આખા ગ્રાણ જ નાશ પામી જાય છે; ત્યારે માંસ ખાનારને માત્ર ક્ષણિક તૃપ્તિ થાય છે.

માટે, માંસલક્ષણમાં આ મોટા દોષ જોઈને માંસલક્ષણના નરકાદિમાં ભોગવવા પડતા દારુણ વિપાકના જાણકાર ડાહ્યા માણસો માંસ-લક્ષણમાં મન જ લઈ જતા નથી, અર્થાત્ મનથી એની ઈચ્છા પણ કરતા નથી, પછી લક્ષણ કરવાની તો વાતેય શી? એજ રીતે “ન માંસલક્ષણે દોષઃ” :—‘માંસ લક્ષણમાં કોઈ દોષ નથી’ એમ જે કેટલાકે કહ્યું છે, તે પણ મિથ્યા કથન છે. પહેલાં કહેલા ઢગલાખંધ દોષવાળા માંસ અને માંસ-લક્ષણને દોષ વિનાનું કહેવું, એ મિથ્યા નહિ, અસત્ય નહિ તો બીજું શું? અરે! જાતે તો માંસ-લક્ષણ કરાય જ નહિ, બીજાને કરાવાય પણ નહિ કિન્તુ કોઈ માંસલક્ષણ કરતું હોય એમાં અનુમતિ પણ ન દેવાય એવું નિંદ્ય માંસલક્ષણ છે.

“ત્યારે માંસ-ભક્ષણનો પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ ત્યાગ કરે, તો અહીં પણ શિષ્ટ સમાજમાં એની પ્રશંસા થાય છે, અને પરલોકમાં એની સ્વર્ગગતિ યા મોક્ષગતિ થાય છે.

“કહ્યું છે,— ‘માંસભોજને દુઃખની પરંપરા તથા અતિ દૃષ્ટાન્તક દુર્ગતિ થતી સાબળીને, જે માણસ પુણ્યોદયથી માંસાહારનો ત્યાગ કરે, તે પણ આદરપૂર્વક પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ ત્યાગ કરે, તે દ્વીર્ધાયુષ્યવાળો બની રોગ-વ્યાધિથી મુક્ત રહીને સભવતા મનુષ્યગતિમાં વિશાળ ભોગ-સુખોમા તથા શ્રમખુદ્ધિમાં, તેમજ સ્વર્ગ અને મોક્ષમા લીન બનશે.’

હવે આર્દ્રકુમાર મહર્ષિ કહે છે,—

“શ્રીમાન્ મહાવીર વર્ધમાન સ્વામીના મુનિઓ માત્ર માંસાહારનો ત્યાગ કરે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ જીવવાને ઈચ્છતા સમસ્ત એકેન્દ્રિયથી પચેન્દ્રિય સુધીના જીવોની દયા નિમિત્તે, પાપયુક્ત આરંભ-સમારંભને મોટો દોષ માની એનો પણ ત્યાગ કરે છે, એ ત્યાગ પણ માત્ર કરણ-કરાવણ નહિ, કિંતુ અનુમોદના-અનુમતિનો પણ ત્યાગ રાખે છે. એટલે જ ‘સાધુ નિમિત્તે ગૃહસ્થોએ એવા આરંભ-સમારંભ દોષ તો નહિ આગ્રય્યા હોય ?’— એમ શંકાશીલ રહે છે; અને જો એમને લાગે કે એ આહાર પાણી દાનના ઉદ્દેશથી બનાવેલ છે, તો એવા પણ આહારપાણી લેતા નથી.

“વળી જીવોની હિસાની શંકાથી સાવધ-સપાપ-ક્રિયાનો ત્યાગ કરનારા તે મુનિઓ બધા ય જીવોને ખીડા આપવા-અપાવવાનો કે ખીડામાં અનુમતિ દેવાનો જીવનભર ત્યાગ રાખે છે. સમ્યક્ અનુષ્ઠાન અર્થે જાત્રત્ અને ઉદ્યત બનેલા તે મુનિઓ તેવા તેવા પ્રકારના દોષથી અશુદ્ધ આહાર—

પાણી વાપરતા નથી. આ એમનું તીર્થંકર ભગવાને સ્વયં આપેલ માર્ગનું અનુસરણ છે; અને એમાં ય નાનો પણ અતિથાર લગાડતા નથી.”

નિર્ઞન્ધ ધર્મ :-

મહર્ષિ કહે “ વળી એ જુઓ કે મહાવીર ભગવાનના ધર્મમાં નિર્ઞન્ધ-ધર્મ મુખ્ય છે; કેમકે, એમાં,

જીવને અસ્વસ્થ બનાવનાર જે બાહ્ય-આભ્યન્તર ગ્રન્થ=ગાંઠ છે, એ છોડી નાખેલ હોય છે.

બાહ્ય ગાંઠ છે ધન - માલ - મકાન વગેરે પરિગ્રહની; અને આભ્યન્તર ગાંઠ છે કામ-ક્રોધ-લોભ વગેરે કાપાયિક મલિન ભાવોની.

આનો ત્યાગ કરવાથી મુનિઓ સાચા નિર્ઞન્ધ બનેલાં હોય છે. એ શ્રુતધર્મ - ચારિત્રધર્મમાં અને ક્ષમાદિ દશ પ્રકારના ચતિધર્મમાં જ રક્ત રહેનારા હોય છે. ચારિત્ર-ધર્મમાં પંચ મહાવ્રત સહિત પાંચ સમિતિ ને ત્રણ ગુપ્તિનું અખંડ પાલન કરનારા હોવાથી અશુદ્ધ (દોષિત) આધારનો ત્યાગ કરનારા હોય છે; તથા ‘સમાધિ’ યાને ચિત્ત-સ્વસ્થતા અને ચિત્ત-નિર્મળતાને ચુસ્ત વરેલા હોય છે.

મુનિ અનિહ ૩ પ્રકારે :-

“ એટલે જ સમાધિવાળા મુનિઓ ‘ અનિહ ’ હોય છે, અર્થાત

(૧) તદ્દન માયારહિત હોય છે. બાહ્યથી જેવું ઉત્તમ આચરે છે, એવી જ આભ્યન્તરમા પરિણતિને ધરનારા હોય

છે; પરંતુ નહિ કે દા. ત. અંતરમાં તો માંસ ખાવાની લોભપતા હોય, ને બહારમાં માંસાહાર નિરાશંસભાવે કરવાનો દેખાવ કરે. વગી

(૨) મુનિઓ ક્ષુધાદિ પરીસ્રહોની પીડાથી કંટાળી જતા નથી, પણ સમભાવે એને સહન કરનારા હોય છે. તેમ

(૩) કોઈના પર સ્નેહ — રાગના બંધને બંધાય્યા નથી હોતા.

એ રીતે સંયમની આરાધના કરે છે.

મુનિઓ ત્રિકાળ-જગતના મનન કરનારા :-

અનિહપણાનું કારણ એ છે કે. મુનિ તત્ત્વના સચોટ બોધવાળા હોય છે. તેમજ મનુષ્યે ત્રૈકાલિકં જગત્ત્વમિતિ મુનિઃ એ વ્યાખ્યા મુજબ મુનિ ત્રણેય કાળના જગતનો વિચાર રાખનારા હોય છે. એટલે એ જુએ છે કે, દા. ત. જીવને આહીં યથેષ્ટ આહારની લાલસા જાગી, તો વિચારવાનું કે એ ભૂતકાળમાં આહારની લાલસા પોષ્યાથી જાગી. ઇષ્ટની લાલસા એ ઇષ્ટનાં અતીત ખૂબ પોષણનું

પરિણામ છે; ને...

લાલસા મારવા વિચારણા :-

આહીં આહાર-લાલસા ખૂબ પોષ્યાથી લાલસાના પૂર્વ સંસ્કારોમાં વધારો જ થવાનો છે. એથી ભવિષ્યમાં તુચ્છ આહારની પણ લાલસા અપરંપાર રહેવાની.

દા. ત. કીડીને તુચ્છ એંઠવાડિયા અન્નના કણ પર પણ ભારે લાલસા ! અને એ લાલસાને દબાવનારું ત્યાં કોઈ તત્ત્વ નથી તેથી એની પરંપરા ચાલે ! આમાં જીવની દેવી

કંગાળ દુર્દશા ? કેમકે એથી લાલસાવાળા એવા દુર્ગતિના અગણિત જન્મો કરવા પડે. આમ ત્રણે કાળનો વિચાર કરી એ અહીં જ લાલસા પર કાપ મૂકનારા હોય છે. લાલસાને પોખ્યા વિના દબાવીને વાંઝણી જ મરવા દે છે.

જેવી વિષયોની લાલસા; એમ-ક્રોધ-લોભાદિ કષાયોની લાગણીઓ અગે પણ ત્રણે કાળનો વિચાર કરી, એને દબાવે છે. તેથી, મુનિઓ વિષય-કષાયોના ત્રિકાલનુ મનન કરવાથી એ વિષય-કષાયની લાગણીઓને દબાવનારું તત્ત્વ જિન-શાસન મળ્યું છે, તો એવી લાગણીઓને ઉપશાંત કરી વૈરાગ્ય અને ઉપશમમાં ઝીલતા રહે છે; અને મહાવ્રતરૂપી મૂળ ગુણ તથા પિંડ વિશુદ્ધિ-સામિતિ-ગુપ્તિ આદિ ઉત્તર ગુણોથી શોભતા હોય છે. એટલે જ હરખ-ખેદ, માન-અપમાન, ભય-શોક, જશ-અપજશ....વગેરે ઇન્દ્રોને શાંત કરી નિત્ય તૃપ્તિમાં ઝીલતા રહેતા હોવાથી, લોક-લોકોત્તરમાં પ્રશંસા પામે છે.”

આર્દ્રકુમારના આ પ્રત્યુત્તરથી ગોશાળક અને બૌદ્ધ ભિક્ષુ નિરુત્તર બની ચૂપ થઈ ગયા. ત્યારે હવે વેદવાદી બ્રાહ્મણો ચર્ચા માટે આગળ આવે છે, અને કહે છે, —

[૩૨] વેદવાદી બ્રાહ્મણો સાથે ચર્ચા

બ્રાહ્મણો કહે, — “ હે આર્દ્રકુમાર ! તમે આ બંને વેદબાહ્ય મતોનું નિરાકરણ કર્યું. એટલે જ હવે તમારા જેવાએ વેદબાહ્ય આર્હતમતનો પણ આશ્રય કરવા જેવો નથી; કેમકે તમે ક્ષત્રિય છો, અને ક્ષત્રિયોએ તો બ્રાહ્મણની જ ઉપાસના કરેલી છે, તેથી તમારે પણ બ્રાહ્મણોની જ ઉપાસના કરવી યોગ્ય છે, શુદ્રોની ઉપાસના નહિ; કેમકે બ્રાહ્મણો સર્વ વર્ણોમા શ્રેષ્ઠ છે. માટે તમારે યજ્ઞ-યાગાદિનાં વિધાનો પાળવા દ્વારા બ્રાહ્મણ-ધર્મની ઉપાસના કરવી એ શ્રેયસ્કર અને શોભાભર્યું છે.

“ હે રાજપુત્ર મુનિ ! જુઓ, બ્રાહ્મણો કેવા પવિત્ર જીવનને જીવે છે ! એ નિત્ય ષટ્કર્મ રક્ત રહે છે, અને વેદોનું અધ્યયન-અધ્યાપન કરતા રહે છે. વળી શૌચાચારને પ્રધાન બનાવતા હોવાથી નિત્ય સ્નાન કરે છે, તેમ બ્રહ્મચારી સ્નાતક હોય છે. એમની મહાનતા કેવી, તો કે ‘શાસ્ત્રે કહ્યું’ છે આવા ૨૦૦૦ સ્નાતકોને ઇચ્છિત આહાર જમાડે એ પુણ્યના થોડા ઉપાલો દેવલોકમાં જાય છે !’ માટે તમે આવા મહાન સ્નાતક, ષટ્કર્મ-રક્ત, વેદપાઠી, શૌચાચારથી પવિત્ર નિત્ય સ્નાનકારી, અને બ્રહ્મચારી બ્રાહ્મણ બની જાઓ. ”

મહર્ષિ વેદધર્મનું ખંડન કરે છે.

આર્દ્રકુમાર મહર્ષિ એનો જવાબ આપતાં કહે છે કે,—

“હું ભૂદેવ ! જેમ બિલાડો માંસનો અર્થી બની ઘરઘર ભટકે છે, એમ ક્ષત્રિય કુલોમા ઈષ્ટ-મિષ્ટ આહારની શોધમાં ભમતા રહેનારા એવા જે હજાર સ્નાતકો માટે જે મોટા જીવહિંસામય આરંભ-સમારંભો કરીને ઈષ્ટ-મિષ્ટ ભોજનો તૈયાર કરે છે, ને એમની ભોજન-ભક્તિ કરે છે, એ શી રીતે સ્વર્ગમાં જાય ? કેમકે,

(૧) જે સ્નાતકોને પોતાના માટે આવા જીવહિંસામય આરંભ કરાવવા જાય છે. તેમજ જે (૨) ઈષ્ટ-મિષ્ટ આહારના લોલુપી છે. એમને જીવો પ્રત્યે દયા ક્યાં રહી ? અને આહાર-રસ પ્રત્યે ગૃહિ કેટલી ?

એવા દયા વિનાના ને રસ-લપટોને દાનના સત્પાત્ર કેમ કહેવાય ?

તો અસત્પાત્રની ભક્તિથી સ્વર્ગપ્રાપ્તિ થાય જ શી રીતે ? તો તો બિલાડીઓને પોપવાથી ચ સ્વર્ગ મળે ! (૧) જે માસાહાર ચુદ્ધાની તીવ્ર લાલસાવાળા છે, (૨) રસ-ગારવ અને શાતાગારવમાં જે ચિપકેલ છે, ને (૩) જિહ્વા ઈન્દ્રિયને પરવશ છે, તે ચ પાછા (૪) જે ઉત્તમદયા-પ્રધાન આર્હતધર્મની ઘૃષ્ણા કરે છે. નિંદા કરે છે, અને (૫) જે જીવોના કચ્ચરઘાણને ઉપદેશનારા ધર્મની પ્રશંસા કરે છે, એવા શીલહીન-વ્રતહીન એકેની પણ ભક્તિ કરવા માટે એના નિમિત્તે જીવહિંસામય સમારંભ કરે, અને એવું કરીને પાછો પોતાને ધાર્મિક માને, એ મોહમૂઢ છે.

મોહમૂઢતાની પ્રવૃત્તિમાં સદ્ગતિ શી રીતે થાય ?

“ વળી ‘પ્રાહ્મણો પ્રહ્માના મુળમાથી જન્મેલા છે,

દત્રિઓ હાથમાંથી, વૈશ્યો સાથળમાંથી, ને શુદ્રો પગમાંથી જન્મેલા છે,' એમ કહી ગ્રાહ્યોને જે શ્રેષ્ઠ કહેવામાં આવે છે, ત્યાં પ્રશ્ન થાય કે તો પછી,—

(૧) પહેલી વાત તો એ છે કે વર્તમાનમાં ગ્રાહ્યો કેમ એ રીતે જનમતા નથી ?

(૨) બીજી વાત એ છે કે જેવાં ડાળ—શાખા—પત્ર—પુખ્ત વગેરે એક ઝાડનાં સર્જન છે, તો એમાં એક ઉત્તમ, બીજે અધમ, એમ નથી—કહેવાતું; તેમ એકજ ગ્રહાના સર્જનોમાં એક ઉત્તમ, બીજે અધમ શી રીતે કહેવાય ?

વાસ્તવમાં તો શ્રેષ્ઠતા તો તેવા દયાદિ શ્રેષ્ઠ કર્મથી આવે છે, નહિ કે ગ્રહાના મુખમાંથી જનમવાના હિસાબે.

“ એના બદલે જાતિમાત્રથી શ્રેષ્ઠતા માનવી, પછી ભલે હિંસા—દુરાચારાદિ અધમ કર્મ કરતો હોય, એવું માનવું એ તો યુક્તિ—વિરુદ્ધ છે; ને ‘અમે જાતિથી ઊંચા’ એવો મદ કરવો, એ ખોટું અભિમાન છે. જાતિ કાંઈ નિત્ય નથી. વેદશાસ્ત્ર જ કહે છે કે જાતિ બદલાઈ જાય છે. ‘પુરુષને મરતા ઝાડો થઈ ગયો પછી ભલે એ ગ્રાહ્ય હોય પણ જો એને મર્યા પછી એ ઝાડ સાથે બાળવામાં આવે તો એ શિયાળ થાય છે,’ આ વેદ સૂત્ર છે, — શૃંગાલો વૈ એસ જાયતે ચઃ સપુરીપો દહ્યતે !’ એમ આ પણ કહ્યું છે, ચ્યહેન શુદ્રીમવતિ બ્રાહ્મણઃ ક્ષીરવિકચી’, અર્થાત્ ગ્રાહ્ય પણ જો દૂધ વેચે તો ત્રણ દિવસમાં શુદ્ર બની જાય છે. તો હિંસાદિ અસત્ કર્મથી પરલોકમાં તો સુતરામ્ જાતિબ્રષ્ટ થાય, એમાં નવાઈ નથી. તમારા જ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે—

કાર્યિકૈઃ કર્મણાં દૌર્ભાગ્યં સ્થાવરતાં નરઃ ।

વાચિકૈઃ પશ્ચિમૃગતાં, માનસૈરધર્મજાતિતામ્ ॥

“ અર્થાત્ ‘કર્મ’ના કાર્યિક દૌર્ભાગ્યી માણસ સ્થાવર (વૃક્ષાદિ)પણું પામે છે. વાચિક દૌર્ભાગ્યી પક્ષીપણું હરણિ-આપણું વગેરે પામે છે; અને માનસિક દૌર્ભાગ્યી શુદ્ધ જાતિ-પણું પામે છે.’

“ આ બતાવે છે કે. ‘સૃષ્ટિના આદિકાળમાં બ્રહ્માના મુખથી બ્રાહ્મણો જન્મેલા, માટે બ્રાહ્મણજાતિ હંમેશ માટે ઊંચી,’ —એ વાત બિલકુલ બરાબર નથી. અલબત્ત ગુણથી ઊંચાપણું—ઉત્તમપણું કહી શકાય. પરંતુ તે કયા ગુણો ? અહિંસા—સત્ય—દ્વંધમા—બ્રહ્મચર્ય વગેરે, પરંતુ, નહિ કે આવા ગુણો કે ‘પદ્મશતાનિ નિયુજ્યન્તે પશૂનાં મધ્યમેઽહનિ’ ... અર્થાત્ દિવસના મધ્યભાગે છસો પશુઓનો યજ્ઞમાં વધ કરે ..’ વગેરે. કદાચ કહેા, —

પ્ર૦— આ તો વેદશાસ્ત્ર—કથિત છે, માટે દૌર્ભાગ્ય ન કહેવાય ને ?

ઉ૦— કેમ ન કહેવાય ? કારણ કે આ પણ વેદશાસ્ત્રે જ કહ્યું છે, કે

‘ મા હિ સ્યત્ સર્વભૂતાનિ !’

‘ બધાય જીવોની અર્થાત્ કોઈ પણ જીવની હિંસા ન કરવી’, એમ વેદમાં જ કહ્યું છે. આમ વેદશાસ્ત્રમાં પૂર્વાપર—વિરોધ આવે છે.

એવું જ વૈદિક શાસ્ત્રોમાં જે કહ્યું છે કે, —

‘રણભૂમિમાં વેદાન્તીને હણનાર આતતાથીને જે મારી નથી નાખતો, તેને બ્રહ્મ-હત્યાનું પાપ લાગે છે.’

‘શુદ્રને હણી નાખીને પ્રાણાયામ જપી લેવો જોઈએ, અથવા કાંઈકે પણ દાનમાં ફળ દેવું જોઈએ.’

‘હાડકા વિનાના ગાડાભર જંતુઓને મારી પ્રાણીને જમાડવા જોઈએ’... ..

આવા આવા પ્રકારની વૈદિક દેશના વિદ્વાન પુરુષના મનને રૂચિકર નથી થતી. એટલા માટે તમારું દર્શન અત્યંત અસંગત લાગે છે.”

બસ, આર્દ્રકુમાર મહાત્માના સુક્તિસુક્ત નિરૂપણની સામે પ્રાણી વિદ્વાનને ખોલવા જેવું રહ્યું નહિ; એટલે મહાત્મા મહાવીર પ્રભુ પાસે જવા આગળ ચાલે છે. ત્યાં એક એઠઠ ડી સંન્યાસી ભેટી પડે છે.

[[૩૩] એકદંડી (સાંખ્ય) સંન્યાસી સાથે ચર્ચા

મહર્ષિને એકદંડી સંન્યાસી કહે છે, “ હે આદ્ર્કુમાર !
આ તમે આ સર્વ આરભ-સમારંભમા પ્રવર્તમાન, અને
શબ્દાદિ ઈન્દ્રિય-વિષયોમાં લુપ્થ, તથા માંસાહારના લોબનથી
રાક્ષસ જેવા આ જનોના કુમતોનો નિરાસ કરી નાખ્યો,
તે બહુ સારું કર્યું. એટલે જ હવે તમારે અમારો ‘સાંખ્ય’
સિદ્ધાંત સ્વીકારી લેવો યુક્તિ-યુક્ત છે. તમે તે સાંભળો.
અને સાંભળીને મન પર લઈ લો.”

એકદંડી કહે છે,—

સાંખ્યમત

“ અમારો સિદ્ધાંત એ છે કે, મૂળ તત્ત્વ ‘પ્રકૃતિ’
છે, અને તે સત્ત્વ-રજ્જસ-તમસ ત્રિગુણાત્મક છે. આ પ્રકૃતિ-
માંથી મહત્ તત્ત્વ ઉત્પન્ન થાય છે, મહત્ તત્ત્વમાંથી અહં-
કાર, અને અહંકારમાંથી ચક્ષુ શ્રોત્ર.... વગેરે ૫ જ્ઞાનેન્દ્રિય
હાથ-પગ.... વગેરે ૫ કર્મેન્દ્રિય, અને મન (આંતરિન્દ્રિય
—અંતઃકરણ), એ ૧૧ ઈન્દ્રિયો, તથા ૫ સૂક્ષ્મ શબ્દાદિ
તન્માત્રા, — એ પોડશગણ પેદા થાય છે. એમાંની પાંચ
તન્માત્રામાંથી પૃથ્વી-જળ.. આદિ પાંચ ભૂત ઉત્પન્ન થાય
છે. કુલ આ $૧ + ૧ + ૧ + ૧૬ + ૫ = ૨૪$ તત્ત્વ એ બધાં
જ જડ તત્ત્વ છે. એમાં ચેતન તત્ત્વ ૧ પુરુષતત્ત્વ ઉમેરાય,
એટલે કુલ ૨૫ તત્ત્વ થાય. કહ્યું છે—

‘જટી મુળડી શિખી વાપિ, ચત્ર તત્રાશ્રમે રતઃ ।

પ ચર્વિશતિ-તત્ત્વજ્ઞો, મુચ્યતે નાત્ર સંશયઃ ॥’

અર્થાત્ ‘પચીસ તત્ત્વનો જાણકાર હોય, પછી ગૃહસ્થા-શ્રમ વગેરે ગમે તે આશ્રમમા રક્ત જટી, મુડી, શિખી કેઈ પણ હોય, તે મોક્ષ પામે છે.’ માટે આ અમારો સિદ્ધાંત જ શ્રેયસ્કર છે. બીજા સિદ્ધાંત નહિ.

“વળી હે આર્દ્રકુમાર ! તમે જુઓ કે અમારો સાખ્ય ‘ધર્મ’ અને તમારો આર્હત ધર્મ એ બે જુદા ધર્મ છતા કથંચિત્ યાને અમુક અંશે સમાન છે; કેમકે જેમ અમારે ‘પુરુષ-પ્રકૃતિનું જુદું જુદું અસ્તિત્વ છે તેમ, તમારે પણ ‘જીવ કર્મનું’ અલગ અલગ અસ્તિત્વ છે, તો જ પુણ્ય-પાપ, બધ-મોક્ષ ઘટી શકે, ને એટલા જ માટે પુણ્ય માર્ગમાં ‘પ્રવૃત્તિ થાય,’—એવો સિદ્ધાન્ત છે; પણ નહિ કે, નાસ્તિકની માન્યતા મુજબ આત્માનું અસ્તિત્વ જ ન સ્વીકારીને પ્રવૃત્તિ થાય. એટલે અમારે તમારે આત્માના અસ્તિત્વની તથા પુણ્યપાપાદિ હોવાની માન્યતા સમાન છે.

“વળી જેમ અમારે તેમ તમારે પણ જૌહની માર્ક અંતરાત્માનો અભાવ માન્ય નથી. જૌહો તો આખું જગત અને આત્મા માત્ર એક ક્ષણિક વિજ્ઞાન રૂપ જ માનતા હોવાથી એમને અલગ અંતરાત્મા જેવી વસ્તુ જ નથી.

“વળી જેમ અમારે અહિંસા-સત્ય-અસ્તેય-બ્રહ્મચર્ય—અપરિગ્રહ એ પાંચ યમ માન્ય છે, એમ તમારે એ જ પાંચ મહાવ્રત માન્ય છે. વળી ધંન્દ્રિય-નોઈન્દ્રિય (મન) નો નિગ્રહ આપણે બંનેને સમાન કર્તવ્ય છે. આમ આપણા :

બંનેના ધર્મમાં બહુ સમાનતાઓ છે, એ ધર્મ સાધવા આપણે નીકળ્યા છીએ; અને પૂર્વ કાળે ધર્મમાં સારી રીતે રહેલા, વર્તમાનમાં સ્થિર, અને ભવિષ્યમાં પણ લીધેલી પ્રતિજ્ઞાનો બરાબર નિર્વાહ કરવાના દૃઢ નિર્ણયવાળા છીએ. પરંતુ નહિ કે, - બીજાઓમાં આવે છે તેમ મોટો ‘વ્રતેશ્વર’ યજ્ઞ કરવા માટે પ્રવ્રજ્યા મૂકી દેનારા, ને એ રીતે પ્રતિજ્ઞા ત્યાગ કરનારા.

“ વળી આપણે બંને માનીએ છીએ કે, સાધક શીલ-વ્રત-નિયમ એ આચારપ્રધાન જોઈએ, પરંતુ આચાર વિનાના શુષ્ક સાધક નહિ. વળી મોક્ષના સાક્ષાત્ કારણ તરીકે અમે શ્રુતજ્ઞાન કહીએ છીએ, તેમ તમે કેવળજ્ઞાન કહો છો, ... આમ મોક્ષનું અનંતર કારણ જ્ઞાન માનવામાં આપણે સમાન છીએ.

“ વળી હે આર્દ્રકુમાર ? ‘ પોતાના કર્મથી જીવ સંસારમાં ભમે છે,’ એ માનવામાં આપણે સમાન છીએ. વળી ‘ કારણમાં કાર્ય છુંપું હોય એ જ પ્રગટ થાય, એટલે એ ઉત્પન્ન થયું કહેવાય છે,’ એ સત્કાર્યવાદ આપણે બંનેને માન્ય છે. વધારામાં સાચા સિદ્ધાન્તરૂપે માત્ર એક જ વ્યાપક ત્રૈતન્ય બધા શરીરમાં સંબદ્ધ છે’ એ સિદ્ધાન્ત અમે માનીએ છીએ, અને એ સંપૂર્ણ લક્ષણ છે. તેથી હે આર્દ્રકુમાર આવું સંપૂર્ણ દર્શન તમે સ્વીકારી લો. ”

એકદંડી (સાંખ્ય) મતનું નિરાકરણ

આર્દ્રકુમાર મહર્ષિ કહે છે,—

આત્મા એકાન્તે નિત્ય ન ઘટે :-

“ જુઓ મહાનુભાવ ! તમારું દર્શન સંપૂર્ણ નથી; કેમકે પહેલું તો ‘પુરુષ’ અર્થાત્ આત્માને જે (૧) એકાન્તે કૃતસ્થ-નિત્ય, તથા (૨) એક ચૈતન્યરૂપ, અને (૩) બધાની સાથે સ બદ્ધ માન્યો, તે જ બાધિત છે. કેમકે એવું હોય તો ‘કૃતસ્થ-નિત્ય’ એટલે તો ત્રિકાળ માટે કાયમના એક જ સ્વરૂપવાળો થયો, જેમા કશું જ પરિવર્તન ન થાય. હવે જુઓ કે આત્મા સદાનો અપરિવર્ત્ય જ હોય તો પછી બધ-મોક્ષની વ્યવસ્થા જ ન થઈ. શી રીતે બદ્ધ ? શી રીતે મુક્ત ? જે આત્મા ય નિત્ય ચૈતન્યરૂપ, અને જગતના પદાર્થો ય નિત્ય પ્રકૃતિરૂપ, તો તો એક વ્યાપક આત્માનો એની સાથે હ મેશા સ બધ જ રહેવાનો ! પ્રકૃતિ સાથે નવો બંધ કેનો ? અને જે તે બધ નહિ, તો મોક્ષ કેનો ? એમ જે બધ નહિ તો નરકાદિ ચાર ગતિમય સ સાર કેવી રીતે ? તેમ જે નવો બધ જ નથી. તો મોક્ષ પણ નહિ ! વળી તમારા મતે આત્મા પ્રકૃતિથી બંધાયો જ નથી, પછી છૂટવાનું ચાને મોક્ષ શું ? એટલે જે મોક્ષ જ નહિ, તો મોક્ષ માટે કરાતાં તમારા વ્રત-અનુષ્ઠાન વ્યર્થ જશે !

કારણમાં કાર્ય એકાન્તે સત્ નહિ :-

“ બીજું તમે જે કહો છો કે ‘આપણા ધર્મ સમાન છે,’ તે પણ જોડું કથન છે; કેમકે તમારે કારણમાં કાર્ય એકાન્તે સત્ છે, અને બંને એકાન્તે અલિન્ન છે, દા.ત. માટી એ કારણ છે, ઘડો એનું કાર્ય છે. તો ઘડો કાંઈ નવો નથી આવતો, માટીમાં છુપાયેલો જ છે. માટી પર કુંભારની મહેનત થાય એટલે એ માટીમા જ ઘડો પ્રગટ થાય. આ હિસાબે કહેવાય કે માટીમાં ઘડો સત્ છે.

“ હવે તમે એકાંતવાદી છો તેથી માટીમા ઘડો ‘સત્’ એટલે એકાંતે સત્ કહો છો; એટલે કે કાર્ય કારણમાં સર્વથા સત્ જ છે. સર્વાત્મના રહેલું જ છે. પછી એ કારણથી કાર્ય સ્વરૂપે બુદ્ધ પાડવાનું કાંઈ જ ન રહ્યું ! તો કાર્ય ઉત્પન્ન કરવાની મહેનત વ્યર્થ જશે !

“ જ્યારે અમારે તો અનેકાંતવાદ માન્ય છે, તેથી કાર્ય એ કારણમાં સત્-અસત્ છે, સત્ પણ ખરું, ને અસત્ પણ ખરું. કેમકે અમારે દ્રવ્ય-પર્યાયનો સિદ્ધાન્ત છે, એટલે કાર્ય કારણમાં દ્રવ્યરૂપે ભલે સત્ હો, પરંતુ પર્યાયરૂપે સત્ નથી, તેથી તેને ઉત્પન્ન કરવાની મહેનત યુક્તિયુક્ત છે. તેથી જ અમે,

સત્ની વ્યાખ્યા

“ આ કહીએ છીએ કે ‘ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રોવ્ય યુક્ત’ સત્’ અર્થાત્ સત્ તે છે કે જે ઉત્પત્તિ-નાશ - ધ્રુવતા આ ત્રણેય ધર્મવાળું હોય. દ્રવ્ય - પર્યાય ઉભયવાદી અમારો આ સિદ્ધાન્ત છે; તેથી કાર્યના અલગ અલગ ઉત્પત્તિ-નાશ ઘટી શકે. દ્રવ્યરૂપે ધ્રુવ, અને પૂર્વોત્તર પર્યાયરૂપે ઉત્પત્તિ-વિનાશશાલી,.... વગેરે બધું ઘટી શકે છે

“ તમારી કોઈ સત્ની એવી વ્યાખ્યા નથી, તમારે તો ‘સત્ એટલે સર્વથા છે છે ને છે જ; કોઈ પણ રીતે અસત્ નથી.’ આમાં જો ‘છે,’ તો ઉત્પન્ન કરવાનું શું રહે ? જો કહો કે ‘કાર્ય કારણમાં કારણરૂપે પ્રગટ છે, કાર્યસ્વરૂપે પ્રગટ નથી, તેને પ્રગટ કરવું પડે,’ તો તો એમ કહેવાનો અર્થ તો એ થયો, કે ‘કારણમાં કાર્ય ભલે કારણરૂપે સત્,

પરંતુ પોતાના સ્વરૂપે અસત્ છે;’ પણ વસ્તુમાત્રને એકાન્તે સત્ માનનારા તમારાથી એમ સત્-અસત્ કહેવાય નહિ....

આત્મા એક જ નથી : વિશ્વવ્યાપી નથી :-

“ વળી તમે આત્માને એક જ અને સર્વવ્યાપી માને, તો એમાં કેઈ જીવ નારક, કેઈ દેવ, કેઈ મનુષ્ય, કેઈ તિર્યંચ, — એવો ભેદ ન ઘટે. તેમ એક જ સ્વરૂપના આત્મામાં ક્યારેક એ બાળ, ક્યારેક કુમાર, ક્યારેક યુવાન.... એમ પણ ભેદ ન માની શકાય. એમ બધે આત્માને વ્યાપક યાને વિશ્વવ્યાપી છે, તો ‘ પોતપોતાના કર્મ અનુસારે આત્મા સસારમાં ભટકતો છે,’ — એ ન બોલી શકાય. એ તો જે આત્મા વિશ્વવ્યાપી નહિ પણ દેહવ્યાપી માનો, તેમજ એક નહિ પણ અનેક આત્માઓ માનો, ને એ દરેકના જુદાજુદા કર્મ માનો, તો જ એમ બોલી શકે. વળી જગતમાં એકજ આત્મા માનનારો ભેદ ન પાડી શકે કે ‘ અમુક આત્મા ક્ષત્રિય, અમુક બ્રાહ્મણ,....’ વગેરે. એમ ‘ અમુક આત્મા મનુષ્ય, અમુક તિર્યંચ; તેમાં પણ અમુક પશુ, અમુક પંખી; પશુમાં પણ અમુક ગાય, અમુક ભેંસ,....’ વગેરે વગેરે ભેદ પાડીને કોણ બોલી શકે? એક અદ્વિતીય આત્મવાદી ન બોલી શકે. એ તો અનેક આત્મવાદી જ બોલી શકે. ત્યારે જગતમાં એક જ આત્મા માનનાર એવું પણ કેમ કહી શકે કે ‘ અમુક આત્મા સુખી, ને અમુક દુઃખી? અમુક પંડિત ને અમુક મૂર્ખ? ’ — આત્માને વિશ્વમાં એકજ છે, તો એવા ભેદ કેમ પાડી શકાય? વળી આત્માને સર્વ-વ્યાપી માનવો, એય યુક્તિ-વિરુદ્ધ છે; કેમકે એમ આખા વિશ્વને વ્યાપેલો હોય, તો તો એક ગતિમાંથી બીજી ગતિમાં જવાનું શું રહે? આખા વિશ્વમાં વ્યાપેલાને ગતિ શી? ગમન શું? ”

“આમ તમારા સિદ્ધાન્ત અસર્વજ્ઞના કહેલા છે, તેથી એકાન્તવાદી અને અધુરા છે, યુક્તિ-આધિત છે. એ સિદ્ધાન્ત, સર્વજ્ઞના અનેકાન્તવાદી, સંપૂર્ણ-સત્ય, અને ત્રિકાલાઆધિત સિદ્ધાન્તને માનનારા એવા મને, તમે સ્વીકારી લેવા કહો છો ?

“એ તો જે સર્વજ્ઞ છે, એ જ સંપૂર્ણ ચૌદ રાજ-લોકને, એમાં ભમતા અનંતા જીવોને, તથા એમને ભટકવાના કારણોને જોઈ શકે છે, તેમજ કયા ઉપાયોથી એ મુક્ત થાય એ જોઈ શકે છે. એટલે, સર્વજ્ઞ જ તત્ત્વ-સિદ્ધાન્ત-માર્ગ જાણે :-

“એ સર્વજ્ઞ જ સંપૂર્ણ જીવ-અજીવ આદિ સત્ય તત્ત્વો, અનેકાંતવાદાદિ સત્ય સિદ્ધાન્તો, અને સત્ય મોક્ષમાર્ગ યાને મોક્ષના સારા ઉપાયો બતાવી શકે.

“બાકી જેને આ સમસ્ત લોકોનું દર્શન જ નથી, તેમજ અતીન્દ્રિય આત્મા કર્મ વગેરેનું જેને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન નથી, એ યથાર્થ તત્ત્વ, સત્ય સિદ્ધાન્તો, તેમજ યથાર્થ મોક્ષમાર્ગ યાને મોક્ષ-ઉપાયો શું બતાવી શકે ? એટલે જ એવા અ-સર્વજ્ઞો મનઃકલ્પિત તત્ત્વો અને મનઃકલ્પિત ધર્મમાર્ગ બતાવવા જાય, એ સંસારના કરુણાપાત્ર જીવોને રવાડે ચડાવનારા છે, અને સંસારની દુર્ગતિઓમાં ભટકાવનારા છે.

“એ તો જેમ કોઈ કારણે કોઈ અરણ્યમાં મૂકાઈ ગયેલા અનેક મનુષ્યોમાં જે મનુષ્ય સંપૂર્ણ માર્ગ જાણનારો હોય, એ પોતાને અને સાથેના બીજાઓને માર્ગે ચડાવી દઈ અરણ્યમાંથી બહાર કાઢી શકે છે; એમ અહીં,

“સંસાર-અરણ્યમાં ભૂલા પડેલા અનેક ભવ્ય જીવોમાં જેણે સંપૂર્ણ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-તપ-આરાધીને સર્વજ્ઞપણું પ્રાપ્ત કર્યું હોય, એજ બીજાઓને સાચી તરવ-પરિસ્થિતિ અને સાચો માર્ગ દેખાડી શકે, અને પોતાની પાછળ એમને ચલાવી શકે;

તેમજ આમ સ સારમાથી એમનો અને પોતાનો ઉદ્ધાર કરી શકે ... સર્વજ્ઞ જ સંપૂર્ણ આચારો બાળે :-

“તમારા સિદ્ધાન્ત સર્વજ્ઞ-પ્રણીત નથી; તેથી જ તમારા ચમ-નિયમ આદિ આચારોમા પણ ઘણું ઘણું અધુરું છે. અહિંયા, સત્ય,..... વગેરે મોટા શબ્દ વાપર્યાથી શું વળે? અસર્વજ્ઞને મૂળમાં ચૌદ રાજલોકના સૂક્ષ્મબાહર એકેન્દ્રિયાદિ સમસ્ત જીવોનું જ જ્ઞાન નથી, ઓળખ નથી, સંપૂર્ણ અહિંસા એ શી પાળી પળાવી શકે? એવી સાર્વાત્રિક અહિંસાને પાળવાના આચાર પણ શા બતાવી શકે?

“સારાંશ, તમારા સિદ્ધાન્ત વાસ્તવ યથાર્થ તરવો અને યથાર્થ મોક્ષમાર્ગને વર્ણવી શકતા નથી, માટે મિથ્યા છે. એ તો સર્વજ્ઞના જ શાસનમાં યથાર્થ શ્રુત-માર્ગ અને ચારિત્ર-માર્ગ પામવા મળે છે. જેનાથી આત્માનો આ અપાર અને દુઃખદ સંસારમાથી ઉદ્ધાર થઈ શકે છે.

“એટલે હે આયુષ્માન્ એકદંડી ! તમે મને તમારા અસર્વજ્ઞના મનઃકંઠ સિદ્ધાન્તો સ્વીકારી લેવા કહો છો, પરંતુ સમસ્ત ૧૪ રાજલોકને સ્વયં પ્રત્યક્ષ કર્યા વિના ચથેચ્છ વ્રત અને અનુષ્ઠાન બતાવી જીવિકાર્યે સિદ્ધાંતન કરવું એ ગુદુ, અને સર્વજ્ઞ-કથિત સમ્યગ્જ્ઞાન-યુક્ત શુદ્ધ

ચારિત્ર-માર્ગ પાળવો, અને એમાં ઝર દોષ રહિત લિક્ષા
અથે લિક્ષાટન કરવું એ જુદું. માટે તમે બ્રાન્ત સિદ્ધાન્ત
અને બ્રાન્ત માર્ગે છે.”

આ સાંભળીને એકદંડીને હવે કશું જાણવા જેવું
રહ્યું નહિ.

આર્દ્રકુમાર મહર્ષિ આમ એકદંડીને નિરુત્તર કરી,
મહાવીર ભગવાન પાસે જવા આગળ વધે છે. ત્યાં ૫૦૦
હસ્તિ-તાપસોનો એક આશ્રમ આવ્યો. એ તાપસોએ આગણે
એક મહાકાય હાથીને મારી ખાવા ખાંધી રાખ્યો હતો. તેથી
એ ‘હસ્તિ-તાપસ’ કહેવાતા. તાપસો મહર્ષિને જતા જોઈ,
એમને વિટળાઈ વળ્યા, અને એમાંનો વડેરો હસ્તિતાપસ
કહે છે,—

[૩૪] હસ્તિતાપસ સાથે ચર્ચા

હસ્તિતાપસ કહે છે:-

“હે આર્દ્રકુમાર ! તમે કયાં ગયા ? પહેલાં તમે અમારો સિદ્ધાન્ત સાંભળો, અને પછી એના પર વિચાર કરો. પછી આગળ પગલું માંડવું ઠીક લાગે તો માંડો.

“બુદ્ધિમાન માણસે પહેલાં તો લાઘવગૌરવનો વિચાર કરવો જોઈએ કે, કેવા જીવનમાં લઘુ યાને બહુ ઓછા દોષ લાગે છે, ને કેવા જીવનમાં મોટામોટા દોષ લાગે છે. એ વિવેક કરીને પછી બહુ ઓછા દોષવાળું જીવન અપનાવવું જોઈએ. ત્યારે તમે જુઓ કે,-

“જે તાપસો કંદ-મૂળ-ફળના આહારી છે, તે ઘણા જીવોનો અને એ કદાદિના આશ્રયે રહેલા અનેક જીવોનો સંહાર કરે છે. વળી જે એવા કંદ-મૂળ-ફળાહારી તો નથી, પરંતુ ભિક્ષા માટે લોકોના ઘરોમાં આશ્રસા દોષથી દૂષિત થતી આમ ને તેમ ફરે છે,- એ રસ્તામાં ચાલતા કીડી વગેરે કેટલેય કુદ્ર જંતુઓનો નાશ કરે છે. ત્યારે અમે તો વર્ષે છ મહિને એકજ વાર એકજ મહાકાય હસ્તિને બાળથી મારી, એના માંસથી આખું વરસ કે છ મહિના જીવન નભાવીએ છીએ; ને એમ નિર્વાહ કરીને જગતના બાકીના નાના મોટા સમસ્ત જીવો પર દયાવાળા બની રહી, એ બધાની અહિંસાનો મહાન ધર્મ પાળીએ છીએ. આમ અમારે એકજ જીવની હિંસાનો બહુ અદ્ય દોષ, અને ઘણા જીવોની રક્ષાનો મહાન ધર્મ, મહાન ગુણ છે.”

હસ્તિતાપસ-મતનું ખંડન :-

આર્દ્રકુમાર મહર્ષિ એમને જવાબ આપતા કહે છે,—

“ હે આયુષ્યમાન્ તાપસ ! ભલે તમે એકજ હાથીને મારતા હો, છતાં તમે સર્વથા જીવહિંસાથી નિવૃત્ત નથી. વળી તમારે ‘ સર્વથા હિંસા નહિ કરવી ’ એવું વ્રત પણ નથી. ઉપરાત તમારે સંપૂર્ણ અહિંસાનું પાલન પણ નથી; તેમજ શિક્ષાર્થે દરનારાને તમે આશ સાવાળા કહો છો, પણ ખરું જોતા તમે પંચેન્દ્રિય ગ્રાણી મહાકાય હાથીને મારવા તત્પર બનેા છો, ત્યાં તમારે એમા ઈચ્છા—આશંસાદોષ અતિદુષ્ટ હોય છે; કેમકે આવા મોટા બળવાન પંચેન્દ્રિય જીવ હાથીને મારવો હોય ત્યારે તમારે અતિ ક્રૂર દ્વિલ કરી એને સાકળે જકડી રાખવો પડે, અને અતિ ક્રૂર સફેશ કરી તમારે ચારે બાજુથી એના પર તીક્ષ્ણ બાણોનો વરસાદ વરમાવવો પડે. એ રીતે તમે એને મારી નાખો એમા તમારે અતિદુષ્ટ ઈચ્છા—આશંસા કયાં ન આવી ?

સાધુને શિક્ષા ત્રિવિધ હિંસા વિનાની :-

“ હે ચતુર તાપસ ! આની સામે તમે જુઓ કે, અમારે સાધુઓને એક નાનો પણ જીવ મારવાની આશ સા જ નથી કરવી પડતી. અમારે લેશ માત્ર ઈચ્છા નહિ કે ‘ એક પણ જીવને હું મારું. ’ એટલું જ નહિ, પણ ગૃહસ્થ પાસે એક પણ જીવને મરાવવાની ય ઈચ્છા — આશંસા અમારે કરવાની હોતી નથી. અરે ! એ શું, અમારા કહ્યા વિના ગૃહસ્થ એની મેળે ભક્તિથી જો અમારે માટે જીવહિંસા કરી ભોજન બનાવે, તો તે ય અમારે કલ્પતું નથી ! કેમકે, એમાં અમે હિંસાની અનુમોદ-

-નાનો દોષ માનીએ છીએ. આમ સાધુને એક જીવની પણ હિસાનું કરણ-કરાવણ-અનુમોદન મનમાં ચ આવતું નથી. તેથી સાધુના એવી હિસા વિનાની લિશ્તા લેવાના વ્યવહારમાં લેશ પણ પાપ-આશ સા રહેતી નથી.

સાધુનું ગમન ઈર્યાસમિતિથી :-

“ વળી તમે કહ્યું, ‘લિશ્તાર્થે’ ઘરઘર ભમવામા રસ્તામાં ફીડી વગેરે જીવો કચરાય, નાશ પામે,’- એ પણ અમારે સૂર્યના અજવાળે ધૂંસરા પ્રમાણ દ્રષ્ટિ નીચી રાખીને, જીવ ન મરે એની ખૂબ કાળજીવાળી ઈર્યાસમિતિથી જ જવાનું કરીએ, એમાં કયાં ફીડી ફીડા વગેરે એક પણ જીવને મારવાનો અવકાશ જ છે ?

૪૨ દોષરહિત ભિક્ષા :-

“ વળી સાધુ તો ૪૨ દોષરહિત આહારની ગવેષણા કરનારા, એટલે દોષ-ગોષ કશું જોયા વિના આહાર મેળવવાની લાલસાવાળા નહિ, પણ એના બદલે સચમને એક પણ દોષ ન લાગવા દેવાની જ તત્પરતાવાળા સાધુ હોય છે ! એ કેટલો બધો જીવો નિરાશંસભાવ છે ! તમારે જાણી જોઈને આવા પચેન્દ્રિય ત્રસ જીવ હાથીને અંતરના સંકલ્પે-શમય પરિણામ કરી મારવામાં કયાં દોષ ન લાગવા દેવાનો નિરાશંસભાવ જ છે ? તમે પૂછશો,-

સાધુને ચ લિશ્તાની આશંસા છતાં કેમ નિરાશંસભાવ ?

“ પ્ર૦- ભલે ૪૨ દોષ રહિત, પણ સાધુને આહારની આશંસાવાળા તો બનવું જ પડે ને ? સાધુ લિશ્તાની આશં-

સાએ તો ફરે છે; તો સાધુને એમાં કયાં સર્વથા નિરાશંસ-
ભાવ રહ્યો ?

“ ઉ૦—સાધુ તો નિર્દોષતા જાળવવામાં જ તત્પર રહી
આહારના લાભ-અલાભમાં સમાન વૃત્તિવાળા હોય છે. અર્થાત્
૪૨ દોષ ન લાગે એના પર જ સાધુનું ધ્યાન હોય છે. એમાં
(૧) ‘આહાર મળી ગયો તો ઠીક, જેથી શરીર ટકીને સંયમ—
વૃદ્ધિ થાય;’ અને (૨) ‘આહાર ન મળે તો ય ઠીક, એથી
તપોવૃદ્ધિ થાય.’ એવું માનનારા સાધુ હોય છે, આમ લાભા-
લાભમાં સમવૃત્તિવાળા સાધુને આશંસાદોષ કયાં આવ્યો ?

ગૃહસ્થ પણ તાપસની જેમ દોષરહિત ? :-

“ ત્યારે હે તાપસ ! તમે એ જુઓ કે, જે થોડા જીવનો
ઘાત અને વધુ જીવોની રક્ષા કરવાથી દોષરહિત બનાતું હોય,
તો તો ઘરખારી ગૃહસ્થો પણ પોતાના આરંભ-સમારંભવાળા
ક્ષેત્રમાં જ આવેલા થોડા જ જીવોની હિંસા કરે છે, બાકી તે
સિવાય બહાર તો મોટાં મોટાં ક્ષેત્ર પડેલા છે; ત્યાંના અઢળક-
પડેલા જીવોની તમારા અભિપ્રાય પ્રમાણે હિંસામાં એ પ્રવર્તતા
નથી. એમ એ કાલાંતરના જીવોની હિંસા પણ કરતા નથી. તેથી
એ પણ દોષરહિત કહેવાશે ! પરંતુ ગૃહસ્થને તો દોષમાં—પાપમાં
પડેલા માનો છે. એ સૂચવે છે કે, એક જીવને પણ મારવામાં
દોષરહિતપણું નથી, કિન્તુ સદોષતા જ છે, પાપમાં પડેલા-
પણું જ છે.”

અહીં તાપસ કહે છે,—

“ જે લોકો ધાન્યભોજી છે, એના કરતાં અમે તો એક-

હાથી ઉપર જીવીએ છીએ, તેથી અમારે બહુ ઓછી હિંસાથી ને બહુ ઓછા પાપથી પતે છે. કહ્યું છે,—

एकेन्द्रियस्य धान्यस्य, जायते पंचभिः कणैः ।

पंचेन्द्रियत्वं, न तृप्तिर्भूरिपंचेन्द्रियो वधः ॥

અર્થાત્ ધાન્યલોભ માણસને તો ધાન્ય રાખવામાં ધાન્યનો એક કણ એટલે એક એકેન્દ્રિય જીવ, એવા પાંચ કણ એટલે પાંચ એકેન્દ્રિયજીવ નષ્ટ થયા; એવા રોજના લોજનમાં કેટલાય સજ્યાબધ પાંચ ઈન્દ્રિયજીવ નષ્ટ થયા ? છ મહિનામાં તો એથી ૧૮૦ગુણા જીવ નષ્ટ થાય. એમાં એમને બહુ મોટા પાપ લાગે ! ત્યારે અમારે તો મહિને માત્ર એકજ પંચેન્દ્રિયજીવ હાથી નષ્ટ થાય, તેથી બહુ ઓછું પાપ લાગે.”

હસ્તિતાપસના આ અજ્ઞાન કથન પર આર્દ્રકુમાર મહર્ષિ કહે છે,—

આર્દ્રકુમાર મુનિનો જવાબ :

પંચેન્દ્રિય હિંસામાં મહાસંકલેશ :—

“ હે મહાનુભાવો ! તમે માત્ર બાહ્ય જીવસજ્યા પર ન જુઓ; પરંતુ ધાન્યનાશ અને હાથીનાશ વખતના મારનાર જીવના આંતરિક ચિત્તપરિણામ જુઓ. તેમજ મરનાર વ્યક્ત મનવાળા જીવને ત્રાસ—સંકલેશ કેટલો ? અને અવ્યક્ત મનવાળા મરનાર જીવને ત્રાસ—સંકલેશ કેટલો ? એ વિચારો. દા. ત. એક ગ્રાહણ પહેલાં દૂધીને સમારી નાખે, અને પછીથી ચણમાં બકરાના હવનમાં કમસર એની જીભ કાપે, કાન કાપે, આંખ કાપે, ગળું કાપે, પેટ કાપે, અને ‘ માતૃ-

નહાય સ્વાહા, પિતૃમહાય સ્વાહા, ‘માતરે સ્વાહા,’ ‘પિતરે સ્વાહા’....વગરે જોલતો જાય, એમાં એકેક અંગ કાપતી વળતે, પેલી દૂધી સમારવાના પરિણામ કરતા, એના દિલના પરિણામ કેટલા બધા કૂર-કઠોર અને નિર્દય હોય ? એમ અહીં ધાન્ય પકાવે અથવા શાકભાજી સુધારે એમાં દિલના એવા કૂર પરિણામ ન થાય, જે જીવતા હાથીને મારવામાં થાય. ભલેને ધાન્યના દાણા સેંકડો છે, છતાં દિલમાં કૂર પરિણામ નહિ, જ્યારે હાથી એકજ જીવ છે, છતાં એને મારી નાખવામાં અત્યંત કૂર પરિણામ છે, અતિસ કિલ્લટ અધ્યવસાય છે.

આ ફરક પડવાનું કારણ આ છે, કે ધાન્યના દાણાને તપાવતાં કચરતાં એ જીવમાં વ્યક્ત ત્રાસ નથી દેખાતો, ત્યારે હાથીને મારી નાખવાનું કરતાં એનો વ્યક્ત ત્રાસ-તરફડવું દેખાય છે. એટલે જ

પંચેન્દ્રિય જીવમાં મરણી વળતે ત્રાસ-તરફડવું પ્રગટ દેખાવા છતાં મારવાનો પ્રયત્ન કરવામાં મારનારને દિલમાં અતિકૂર પરિણામ લાવવા જ પડે છે.

ત્યારે એ હકીકત છે, કે જીવને કર્મ બધાય તે દિલના પરિણામ-અધ્યવસાયને આધારે બધાય છે. અધિક સ કિલ્લટ પરિણામે અધિક ચીકણા પાપકર્મ બધાય. તેમજ, એ મરનાર જીવને અધિક ત્રાસમાં એ જીવના પોતાના દિલમાં પણ અધિક સંક્રેશ થવાથી એ પણ ચીકણાં પાપકર્મ બાધે છે. આમ,

પંચેન્દ્રિય જીવ સજ્યામાં ભલે એક, પરંતુ એની હિસામાં મારનાર-મરનાર બંનેને ફળ ભયંકર !

તેથી એ હિંસા, ધાન્યના હજારો દાણાની હિંસા.
કરતાં ય લાખ દરબજે ભયંકર!

માટે હે આયુષ્યમાન્ તાપસો ! આવી ભયંકર હિંસાનો
માર્ગ મૂકો.

“ વિશ્વ તો એ જુઓ, હે મહાવીર ભગવાનના
મુનિઓને તો ધાન્યના એક દાણાની પણ હિંસા કરવી
પડતી નથી. કેમકે એ તો ૪૨ દોષરહિત નિર્દોષ અને પ્રાસુક
=નિર્જીવ ભિક્ષાના ખપી હોય છે. એટલે જાતે તો હિંસામય
કંથો જ આરભ-સમારંભ કરતા નથી, તેમ બીજા પાસે
કરાવતા નથી, પરંતુ સાધુ માટે સાધુના ઉદ્દેશથી ગૃહસ્થે
આરભ-સમારંભ કરીને ભોજન તૈયાર કર્યું હોય, તો એ
પણ ભિક્ષામા લેતા નથી; કેમકે એવું લેવામાં મુનિઓ
હિંસામા અનુમતિ-અનુમોદનનું પાપ દેખે છે. આવી નિર્દોષ
અને સર્વથા અહિંસક ભિક્ષાચર્યામાં રહેતા મુનિના વિશુદ્ધ
અધ્યવસાય કયાં ? અને તમારી આ હસ્તિ-હિંસામાં થતા
અવિશુદ્ધ મહાસંકલિષ્ટ અધ્યવસાય કયાં ? જૈન મુનિના
જેવી અહિંસક ભિક્ષાચર્યા અને અહિંસા બીજે કયાં જોવા
મળે છે ? ”

[૩૫] જૈન સાધુની ચર્ચા

‘શ્રી સૂર્યગકાંઠ’—આગમના શબ્દોમાં જોઈએ તો આર્દ્રકુમાર મહર્ષિ ૫૦૦ હસ્તિ—તાપસોને કહે છે કે ‘વર્ષમાં એકજવાર એકજ હાથી—જીવને મારવા છતાં એ મારનારા તમે ‘પ્રાણાતિપાત (જીવહિંસા)ની અવિરતિ’—દોષથી મુક્ત નથી; કેમકે તમારે ‘મન—વચન—કાયાથી કોઈ પણ જીવની હિંસા ન કરવી ન કરાવવી, ન અનુમોદવી,’— એવી ત્રિવિધ ત્રિવિધે પ્રતિજ્ઞા નથી, એટલે તમે હિંસા ન કરતા હો ત્યારે પણ હિંસાના દોષમાં જ બેઠેલા છો! વળી એવા મહાકાય પંચેન્દ્રિય પ્રાણીના વધમાં પરાયણ તમારા લોકોનો આશંસા—દોષ પણ અતિદુષ્ટ હોય એ સ્વાભાવિક છે.

સાધુની પાંચ સમિતિ :—

ત્યારે જૈન સાધુઓ તો અહિંસા ત્યાં મુધીની પાળતા હોય છે કે

(૧) બોલવાનું તે પણ સૂર્યના પ્રકાશથી પ્રકાશિત માર્ગો પર ધૂંસરા—પ્રમાણ લાંબી નીચી દૃષ્ટિથી કોઈ જીવ ન મરે એ જોતાં જોતાં બોલવાનું કરે છે; જેથી પગ નીચે કોઈ નાનું પણ જંતુ ન મરે એવી એમને સાવધાની રાખવાની ઈચ્છા—સમિતિ પાળવાની રહે છે. એમ,

(૨) બોલવાનું તે સત્ય નિષ્પાપ અને સામાને અપ્રિય કે આઘાત ન લાગે એવું, તેમજ કોઈ સ્થાવર જીવની પણ હિંસામાં નિમિત્ત ન બને એવું બોલવાનું,—એવી ભાષા—સમિતિ પાળવાની હોય છે. વળી,

(૩) શિક્ષા પણ તેવી જ લેવાની કે જેમાં ૪૨ દોષ પૈકી એક પણ દોષ ન લાગ્યો હોય; એટલે એમાં સાધુ નિમિત્તે સ્થાવર જીવને પણ હલાવવા ચક્ષાવન કે સ્પર્શવા સરખી ચ સીધી યા આડકતરી હિસા ન થઈ હોય, એવી અને એ રીતે શિક્ષા ખપે છે. એટલે સાધુ માટે જો ભગતે સ્વેચ્છાએ ભક્તિવશ બનાવ્યું હોય, તો તે ચ લેવું કલ્પતું નથી, કેમકે એવી શિક્ષા લેવામાં, સાધુ નિમિત્તે કરેલા અપકાય-અગ્નિ-કાયાદિના આરંભ-સમાર ભમાં થયેલી જીવહિંસામાં સાધુને અનુમતિનો દોષ લાગે છે ! આ પાણી-અગ્નિ આદિના સૂક્ષ્મ જીવોની હિસા ગૃહસ્થ કરે તો પણ સાધુ નિમિત્તે કરેલી હોઈ, એની બનેલી વસ્તુ નહિ લેવાનો સાધુધર્મ કયાં ? અને કયાં તમારો જાતે જ મહાકાય પચેન્દ્રિય હાથીનો કૂરપણે ઘાત કરવાનો ધર્મ ? સાધુની આ ૪૨ દોષ ટાળવાની એષણા-સમિતિ છે.

(૪-૫) એમ વસ્તુ લેવા મૂકવામાં કે મળમૂત્રાદિભૂમિ પર ત્યાગ કરવામાં પણ જીવ ન મરે એ સાવધાની એટલે કે નિશ્ણેષણા-સમિતિ અને પારિષ્ઠાપનિકા-સમિતિ જૈન સાધુ પાળે છે. એ પાળનારા સાધુનો ધર્મ કયાં ? અને કયાં આ જીવરક્ષા કશી જોવાની નહિ, એવો તમારો અજાનતા-મૂઢતા-ભયો ધર્મ ?

એટલું જ નહિ, પણ એથી આગળ જુઓ, કે જૈન સાધુ લાલાલાભમાં સમવૃત્તિ હોય છે, અર્થાત્ સાધુ શિક્ષાર્થે ગોચરી જાય, ત્યાં જો ૪૨ દોષરહિત શિક્ષા ન મળે, તો પણ આકુળ આકુળ થતા નથી. એ તો વિચારે છે કે ‘લાલે સંયમવૃદ્ધિઃ,’ અલાલે તપોવૃદ્ધિઃ અર્થાત્ જો શિક્ષાનો લાભ

થાય તો શરીરને આધાર મળવાથી એ શરીર વિશેષ સંયમનું પાલન કરવાથી સંયમની વૃદ્ધિ થશે, અને જો ભિક્ષા-લાભ નથી થયો, તો તપની વૃદ્ધિ થશે. એટલે દોષિત કે નિર્દોષ ભિક્ષા મળવી જ જોઈએ એવો આગ્રહ એવી આશ સા સાધુને હોતી નથી.

ત્યારે તમારે તો મોટા હાથીનો ઘાત કરવામાં ખાર મહિનાની મોટી આશ સા ભરી પડી છે.

વળી સાધુ ગોચરીએ જાય-કરે, તે ઈર્ષ્યા-સમિતિ પાળતા પાળતાં અને સૂક્ષ્મ જીવની પણ હિસા ન થાય એ કાળજી રાખતાં રાખતા જાય-કરે છે; તેથી તમે જે આરોપ ચડાવ્યો. કે “અમારે તો એક જ હાથીથી ખાર માસ ચાલે માટે ખાર મહિના ગુધી રોજ ને રોજ ભિક્ષાર્થે જવા કરવામાં ફીડીઓ વગેરે મારવાની નહિ, ને સાધુને ફીડીઓ વગેરેની હિસા થાય,”- એ આરોપ પણ ખોટો છે. સાધુ તો ઈર્ષ્યા-સમિતિ પાળનારા, તેથી એમને ફીડી વગેરે તો શું, પણ કાચા પાણીના એક ટીંપાના ય સૂક્ષ્મ જીવ ન મરે એ સાવધાની રાખવાની હોય છે. તેથી ખાર માસ રોજ ને રોજ ભિક્ષાર્થે જાય, તો ય એમને સૂક્ષ્મ જીવની ય હિસા કરવાનું બનતું નથી.

માંસભોજનમાં અસંખ્યની હિસા :-

જલદું તમે ભલે રોજ ને રોજ ભિક્ષાએ નથી જતા, એટલે જવા આવવામાં થતી હિસા નથી વહોરતા. પરંતુ તમે રોજ ને રોજ એ હાથીનું માંસ પકાવવામાં અગ્નિ પાણી વગેરેના અસંખ્ય સ્થાવર જીવ, અને તદાશ્રિત જીવ

કેટલાય ત્રસ જીવોની હિસા તો કરો જ છે. તથા એ રાખી મૂકેલા માસમાં અસંખ્ય સૂક્ષ્મ કીટ ઉત્પન્ન થયા કરે એની ય હિસા રોજ/રોજ કરો છે. કયા તમારો ધર્મ અહિસા-વાળો રહ્યો ? આવો હિંસામય ધર્મ ઉપદેશનારા શું સર્વજ્ઞ છે ? કે એ અવિવેકી અનાર્ય જેવા છે ?

જીવનની પવિત્રતા પવિત્ર અધ્યવસાય પર આધારિત છે.

તેથી સમજ લો કે, આવો ‘હસ્તિ-તાપસ’ માર્ગ જે ઉપદેશે તે અસત્ કર્મ કરનાર-કરાવનાર હોવાથી અનાર્ય છે. તે સર્વજ્ઞતા તો નહિ, પરંતુ સામાન્ય પણ સમ્યગ્જ્ઞાને ય ધરાવતા નથી. અતિ સ ક્લિષ્ટ પરિણામથી હાથીનો ઘાત કયા પછી પણ રોજ ને રોજ એનું માંસ પકાવવા માટે અગ્નિ પાણી વગેરે કેટલાય સ્થાવર જંગમ અસંખ્ય જીવોનો નાશ પણ કરતા હોય છે. આ હિસા તો એ હાથીની હિસાનો ઉપદેશ કરનારાઓએ તો બિચારાઓએ જોઈ જ નથી. તેમજ ૪૨ દોષરહિત નિર્દોષ માધુકરી ભિક્ષાનો સાધુ-માર્ગ પણ એમની કલ્પનામાં નથી. તેથી જ મહાઅજ્ઞાન અને મહા-મૂઢતાથી આવો અનાર્ય માર્ગ ઉપદેશે છે.

તેથી હે તાપસો ! આ મહા અજ્ઞાનતા અને મૂઢતાભર્યો તમારો તાપસમાર્ગ મૂકો, અને મહાવીર ભગવાનનો મહા સજ્ઞાનતાભર્યો નિર્દોષ મુનિમાર્ગ પકડવા ભગવાનનું શરણું લો.”

મહર્ષિની ઇતરો દ્વારા પ્રશંસા :-

બસ, એમ કહી તાપસોને નિરૂત્તર કરી, મહર્ષિ મોટા પરિવાર સાથે ભગવાન પાસે જવા ચાલી નીકળે છે. આમ જ્યાં આર્દ્રકુમાર મહર્ષિએ ‘હસ્તિ-તાપસ માર્ગ’નું બિલકુલ

તર્કશુદ્ધ ખંડન કર્યું, અને વિશુદ્ધ મુનિમાર્ગની જયપતાકા લહેરાવી, ત્યાં આ સંવાદસાંભળવા એકત્રિત થયેલા લોકોના ટોળાએ આર્દ્રકુમાર મહર્ષિના જયજયકારનો મોટો કલરવ મચાવી દીધો ! અને લોકો મહર્ષિની મુક્ત કંઠે ભારે પ્રશંસા કરી રહ્યા છે.

આ જોતા, પેલા મારી નાખવા માટે તાપસોએ બાંધી રાખેલા હાથીને શું થયું તે શ્રી સૂયગડાંગ સૂત્રના ટીકાકાર મહર્ષિ કહી રહ્યા છે કે સર્વાંગ સુલક્ષણ-સંપન્ન તે નૂતન વન-હસ્તિને આ બધું જોઈ એવા પ્રકારનો વિવેક પ્રગટ્યો કે એ ચિંતવે છે કે,—

હાથીની વિશિષ્ટ ભાવના : બંધન તૂટ્યાં :-

‘ અહો ! આ આર્દ્રકુમાર મહર્ષિએ બધા જ ઈતર ધર્મવાળા વાદીઓને ખંડન કરી એમને ચૂપ કરી દીધા ! અને હવે ‘ નિષ્પ્રત્યુહ ’ યાને સર્વ વાદીઓના વિદ્વન્થી રહિત બની સર્વજ્ઞ મહાવીર ભગવાનના ચરણે વંદન કરવા જઈ રહ્યા છે ! તો જો હું પણ આ સાંકળોના બંધનથી મુક્ત થાઉં તો આ ૫૦૦ ચોરોને પ્રતિભોધ કરી સાથે લઈ ચાલનારા, તથા પ્રતિબોધિત કરેલા અનેક વાદીગણથી પરિવરેલા, આ આર્દ્રકુમાર મહર્ષિની પાસે જઈ પરમભક્તિથી એમને વંદન કરું.’

એ હાથીને જ્યાં આ ઉત્કટ ભાવનાનો સંકલ્પ થયો, ત્યાં જ એના શરીરમા એટલું બધું અદ્ભુત જોમ પ્રગટ્યું કે એણે સાંકળોના બંધનના ભૂંછે ભૂંછા બોલાવી દીધા ! તટાક્ તટાક્ કરતાંક સર્વ બંધનો તૂટી ગયા ! હાથી મુક્ત થઈ ગયો. જ્ઞાની ભગવાંતો આ જ કહે છે,—

જ્ઞાનાચારાદિ દરેકમાં વીર્યાચાર વણે :-

* વીર્યાચારનો ખપ કરો. જ્ઞાનાચાર-દર્શનાચાર-ચારિત્રાચાર ને તપાચાર, - આ ચારે ચ આચરવાના ખરા, પરંતુ વીર્યાચારને આચરવાનું સાથે રાખીને આ ચાર આચરવાના, એટલે સંકલ્પ બળ, જોમ, ઉત્સાહ ... વગેરેની સાથે જ્ઞાનાચારાદિ દરેક આચાર આચરવાના. તો જ એ જ્ઞાનાચારાદિ દરેક ભલીવારવાળા અને વિકાસવાળા આચરાતા જશે.

એક ‘અરિહંત ચેઽયમ્’ સૂત્રથી કાચોત્સર્ગ કરવાનો કહ્યો તે પણ કેવી રીતે કરવાનો ? તો કે ‘વદ્દુમાણીએ શ્રદ્ધાએ વદ્દુમાણીએ મેહાએ, વદ્દુમાણીએ ધીમએ.... અર્થાત્ વધતી જતી એવી શ્રદ્ધાથી, વધતી જતી મેધાથી, વધતી જતી ધૃતિથી, વધતી જતી ધારણાથી, અને વધતી જતી અનુપ્રેક્ષાથી, કાચોત્સર્ગ કરવાનો. આમાં ‘વધતી શ્રદ્ધા’ એટલે વધતું સંકલ્પ બળ ને વધતું ચિત્ત-પ્રણિધાન લગાવવાનું કહ્યું. નાના એક નવકારના કાઉસ્સગ્ગમા પણ જો આ શ્રદ્ધા-સંકલ્પબળ-પ્રણિધાન વધતું રાખવાનું હોય, તો ખીજી જ્ઞાનાદિ આચારની આરાધનામાં એ કેટલું બધું વધતું રાખવાનું હોય ?

વધતી શ્રદ્ધા, સંકલ્પ-બળ, અને ચિત્ત-પ્રણિધાન અમત્કારિક કામ કરે છે.

એ અહીં હાથીના પ્રસંગમાં જોવા મળે છે. એણે આદ્ર્-કુમાર મહર્ષિ પ્રત્યે શ્રદ્ધા-ભક્તિ વિકસાવી ચિત્ત-પ્રણિધાન કર્યું, અર્થાત્ નિર્ણયાત્મક સંકલ્પ કર્યો, કે કેમ આ બંધનથી મૂકું, ને દોડી જઈને એ મહર્ષિને વંદન કરું !’ ત્યાં એના શરીરમાં જોમ પ્રગટવાથી લોખંડી સાંકળના પણ બંધન તડાડૂ કરતાંટી ગયા.

માણસને કોઈ તપ કરવાનો આવે, કોઈ ત્યાગનું વ્રત કે શીલનો નિયમ કરવાનો આવે, ત્યારે ‘આ કેમ થશે?’ એવો કાયરતાભર્યો વિચાર આવે છે. પરંતુ ત્યાં જો સંકલ્પ-બળ ઊભું કરે, ને વિચારે કે ‘આમાં છે શું? કેમ ન કરી શકું? મારો આત્મા અનંત શક્તિનો માલિક છે. જરૂર કરી શકીશ.’ આવો સંકલ્પ કરે, તો કરવાનું કાંઈ કઠિન નથી.

આજે માણસ ફરિયાદ કરે છે, ‘મને કેમ ખોટા વિચાર બહુ આવે છે?’ પણ એ મિટાવવાનો ઉપાય પણ આ જ છે કે, સંકલ્પબળ ઊભું કરી નિર્ધાર કરાય કે, ‘મારે હવેથી આવા આવા સદ્વિચારો કરતા રહેવું છે, સતત ચાલુ રાખવા છે; ભલે કોઈ કામમાં પડું તો ય અંદરબાને આ વિચારો ચાલુ રાખવા જ છે,’ અને એ પ્રમાણે પ્રયત્ન ચાલુ કરી દે, તો એ સંકલ્પ-બળથી સદ્વિચારો મનમાં ચાલુ થવાના, ને ચાલુ રહેવાના. અલબત્ત એની વચમાં કુ-અભ્યાસથી ખીજ ત્રીજ રહી વિચાર આવી જવા સંભવ છે, પરંતુ એનું પ્રમાણ પૂર્વે કરતાં ઓછું થઈ જવાનું. કેમકે સંકલ્પબળ પૂર્વક સદ્વિચારો સારા ચાલુ રાખ્યા છે.

સદ્વિચારો શાના કરવા ?

(૧) લિન્ન લિન્ન મહાન સત્તા-સતી આત્માના જીવન પ્રસંગોના;

(૨) જીવ, અજીવ, કર્મ,.... વગેરેના ભેદ-પ્રભેદોના;

(૩) સમકિતના ૬૭ વ્યવહારના;

(૪) અરિહંત પ્રભુતા ૩૪ અતિશયોના;

(૫) ૧૪ ગુણસ્થાનકે બંધ-ઉદયના; એમ,

(૬) માર્ગાનુસારીના ૩૫ ગુણોના;

(૭) ધર્મ-યોગ્યતાના ૨૧ ગુણોના,

(૮) ભાવ શ્રાવકના-ક્રિયાગત-ભાવગત ગુણોના;

(૯) ચારિત્રની યોગ્યતાના ૧૬ ગુણોના....

વગેરે વગેરેના કેટલાય સદ્વિચારો ચલાવી શકાય. એમ,

(૧૦) એકેક સ્તવન-સ્તોત્ર-સજ્જાયના કડી કડીના સંકલનાબદ્ધ ભાવોના સદ્વિચારો કરી શકાય.

નાગકેતુનું ભક્તિબળ :-

પહેલું શ્રદ્ધાબળ, સંકલ્પબળ અને ભક્તિરાગ ઊભા કરવાની જરૂર છે. એ માટે નાગકેતુ, સુલસા શ્રાવિકા, ગૌતમ મહારાજ, ચંડરુદ્રાચાર્યના શિષ્ય, રુદ્રમી જેમના પર મોહિત થઈ એ રાજકુમાર, ... વગેરે આલંબન લેવાય, તે સંકલ્પબળ-શ્રદ્ધાભક્તિબળ ઊભા કરી શકાય છે. જુઓ, નાગકેતુને પ્રભુની પુષ્પ પૂજા કરતાં કરડિયામાંનો સર્પ કરડ્યો છે, ત્યાં નાગકેતુનું ભક્તિબળ કેવું કે, મન પોતાની કાયામા ન લઈ જતાં વીતરાગ પરમાત્મામાં જ રાખ્યું; તે એટલું બધું કે સર્પદંશ પહેલા જે ભક્તિરાગ હતો તેના કરતાં સર્પદંશ પછી પ્રભુ પર ભક્તિરાગ વધી ગયો ! વીતરાગતામાં વધુ એકતાન બન્યા ! પ્રભુની વીતરાગતામાં લીન થયા, તે એ વીતરાગતાનું પોતાના આત્મામાં પ્રતિબિંબ ઝીલ્યું ! એમાં એકાગ્ર બનતાં શુદ્ધલધ્યાન, અને ક્ષપકગ્રેણિ લાગી, વીતરાગ સર્વાન્ન બની ગયા !

ત્યારે આપણે એમનું આલંબન લઈ એમનો આ પ્રસંગ વિચારીને ચિંતવીએ કે “ કેવી એમની ભક્તિ !

આખું જગત ચાવત પોતાની કાયાને ચ છોડી પરમાત્મામાં એકતાન ણની ગયા કે ‘વાહ પ્રભુ ! મારે તો તું જ એક આધાર, તું જ એક જીવન, તું જ મારે સર્વેસર્વા છે !’

જો નાગકેતુ આવા સર્પદંશના વિષમ પ્રસંગમાં પણ વીતરાગ પ્રભુમાં ઊછળતા ભક્તિભાવથી એકતાન થઈ શકે, તો હું ચાલુ નાની તકલીફના પ્રસંગોમાં તો કેમ પ્રભુ પાછળ ઘેલો ન થઈ શકું ?

આમ ઉત્તમનાં આલંબને સંકલ્પબળથી પ્રભુભક્તિ વિકસે.

એમ સુલસા શ્રાવિકાનુ શ્રદ્ધાબળ નજર સામે રાખતાં મનમાં લેવાય કે

‘ધન્ય સુલસા ! શુ તમારો પ્રભુ પર ભક્તિરાગ કે અંબડ વિદ્યાધર પરિવાજકે જાણે સાઠાત જીવંત પ્રહ્લા-શંકર-વિષ્ણુ આકાશમાંથી ઊતાર્યા, આખું નગર જોવા ઊલટયું, પરંતુ સુલસા ! તમને લેશ પણ આતુરતા ન થઈ કે ‘લાવ, હું સહેજ જોઉં તો ખરી કે કેવાક છે એ ?’ બીજી બાઈઓ તાણવા આવે છે, ‘ઊઠ ઊઠ, બાઈ સુલસા ! ઊઠ, તુ પ્રહ્લા - ભગવાન શંકર - ભગવાનને જોવા તો ન આવી પણ હવે તો આ વિષ્ણુ - ભગવાન લક્ષ્મીદેવી સાથે સાક્ષાત્ આબ્યા છે, તો તે તો ચાલ જોવા ?’

પરંતુ સુલસાનો એકજ જવાબ છે; “મારે મારા મહાવીર ભગવાનનું એટલું બધું જોવાનું છે, કે એ જોવા-માંથી ઊ ચી આવું તો મારે બીજાને જોવાની કુરસદ હોય ને ? અને બાઈ ! જો ને, મહાવીર ભગવાનમાં જે છે એમાંનું બીજા દેવોમા અશોચ નથી.”

પ્રભુ પર આ લક્ષિત-રાગ તથા શ્રદ્ધા-બહુમાનનું બળ
વિચારી સંકલ્પ-બળ ઊભું કરાય કે

‘હું’ ય કેમ પ્રભુ પર સુલસા જેવો લક્ષિતરાગ,
એના જેવું શ્રદ્ધાબળ ને એના જેવું બહુમાન ન ઊભા
કરી શકું? કે જેથી જગતનું જોવાનાં અરમાન જ મરી
‘પરવારે.’

પછી જોવાનું ય શું? આકર્ષવાનું ય શું? ને એની
પાછળ મરી દિટવાનું ય શું?

ચંડરુદ્રાચાર્યના નૂતનશિષ્યનું ગુરુલક્ષિતબળ :-

ત્યારે ચંડરુદ્રાચાર્યના હમણાના દીક્ષિત શિષ્યની લાય-
કાત કેવીકે ઊંચી! ગુરુલક્ષિતરાગ કેટલો બધો તેજસ્વી!
આચાર્ય પાસે મશ્કરીમાં દીક્ષા માગી હતી. ક્યારે? ત્યારે
હજી તો હાથ પર તાજ લગ્નનું મીઠળ છે ત્યારે! છતાં
ગુરુએ સાચેસાચ એના માથાનો લોચ કરી નાખેલો! એટલે
એણે પણ ‘હવે મુડાયા લાઈ મુંડાયા’ કરી સાચેસાચ
ચારિત્ર લઈ લીધેલ! પરંતુ હવે ‘પોતાના સ્વજનોથી ગુરુ
ઉપદ્રવમા ન મૂકાય’ એ માટે એ રાતોરાત ગુરુને લઈને
જંગલના રસ્તે નીકળી પડે છે. અંધારે જમીનનાં ઊંચા
નીચા ભાગમાં વૃદ્ધ ગુરુ ચાલતાં બચકા ખાય છે, તેથી એ
શિષ્ય પર ગુસ્સે થાય છે, ‘હરામી! આ મુકામમાં શાંતિથી
બેઠા હતા, તે અમને અહીં અંધારે ઠોકાવા લઈ આવ્યો?’

વર્ષોના સંયમી આ ગુરુ ગુસ્સે થાય છે! ત્યારે આ
હમણાનો દીક્ષિત નવો સાધુ એટલો બધો સૌમ્યભાવ રાખે
છે, કે એ કહે છે ‘ગુરુજી! ખરી વાત, આપને આ હું

કુબ્જ આપી રહ્યો છું. તેની ક્ષમા ચાહું છું. આપ તો મહાન પુરુષ છે, મને માફ કરો. આવો મારા ખલે બેસી જાઓ, આપને હું ઊંચકીને સાવચેતીથી લઈ ચાલીશ, જેથી આપને કુબ્જ નહિ પડે !’

ગુરુને એ ખલે ઊંચકીને ચાલવાનું કુબ્જ ઊપાડે છે, ને ઉપરથી અહોભાગ્ય માને છે કે ‘વાહ કેવો સરસ યોગ ! દીક્ષા લઈને તરતમાં જ ગુરુજીને ઊંચકીને ચાલવાનો મહાન લાભ મળ્યો ! અહોભાગ્ય મારાં !’

શું છે આ ? વધતું ભક્તિબળ અને સ કલ્પબળ.

ગુરુ સમજીને ક્યાં છે, તો હવે જાતને ભૂલી ગુરુસેવા જ મન પર રાખવાની.

મશ્કરીમાં લોચ પછી કેવીક વૈરાગ્યભરી સમજ :-

અલબત્ત પહેલાં પોતે ‘દીક્ષા આપો’ એમ મશ્કરીમાં કહ્યું હતું; અને આચાર્યે લોચ કરી પણ નાખ્યો હતો, કિન્તુ પછી કાંઈ આચાર્યે દીક્ષા આપવાનો બળાત્કાર નથી કર્યો, એ તો પોતે જ વિચાર્યું કે ‘હવે જો મૂંડાચેલ મસ્તકે ઘેર જાઉં તો બધા મશ્કરી કરે. એના કરતાં હવે તો કેમ ? તો કે મૂંડાયા ભાઈ મૂંડાયા; મૂંડાયા તો દીક્ષા લઈ જ લેવી.’— એમ વિચાર કરી દીક્ષા પોતે જ માગી લઈને આચાર્યને ગુરુ બનાવ્યા છે, એ સમજીને જ બનાવ્યા છે. શું સમજીને ? આ જ કે

ભલે હસવામાંથી ખસવું થયું, પરંતુ તે લાભમાં જ

છે. આમ મોહમાયા મુકાત નહિ, તે આ રીતે ય મુકાઈ જાય છે ને? કાયાદિ બહારનું ભલું ને બહારની મોહમાયા તો અનતીવાર કરી, પણ નથી કયું પોતાના અંદરવાળાનું ભલું; તે આ અંદરવાળા મારા પોતાના આત્માનું ભલું કરવાનો મોકો મળી ગયો ! આમાં મુખ્યપણે કારણ તારણહાર ગુરુ છે, તો જીવનભર એમની ઉપાસના કરી લઉં. એમાં કંઠણાઈઓ આવે, ગુરુનો ઉગ્ર સ્વભાવ વેઠવાનું આવે, તો તેની ચિંતા નહિ કરવાની. બસ, ઘરે મોહાધ અને દુર્ગતિમાં પટકનારી ખેરીની ઉપાસના કરતો જેસત, એ ઉપાસના તો મારણહાર ! એના કરતા આ ગુરુ તો જ્ઞાની, સ્વયં મોહમુક્ત, ને આપણને સદ્ગતિમાં ચડાવનારા ! એમની તારણહાર ઉપાસના શી જોડી ? ધન્ય ભાગ્ય મારાં કે તારણહાર ઉપાસના કરવા માટે સંયમી નિર્મોહી ગુરુ મળી ગયા !

બસ જીવનભર ગુરુની ઉપાસના કરીને ભવસાગર તરી જાઉં.”

—આ સમજ સાથે સંકલ્પ—બળ ઊભું કરી દીધું છે, ને વિશિષ્ટ ચિત્ત—પ્રણિધાન સરજી દીધું છે. હવે અહીં જ ગલમાં ગુરુના ટોણાં મળે છે. તેથી શું ? ઉપાસના કરવા માટે તો ગુરુ કર્યા છે, તો ગમે તેવી કંઠણાધઓમાં પણ એમની ઉપાસના જ કર્યે જવાની.

જીવનનું સાધ્ય ગુરુ—ઉપાસના બનાવ્યું છે, તો એમાંથી ચલિત નહિ થવાનું, એમાં સ્થિતપ્રજ્ઞ જ બન્યા રહેવાનું.” આ નિર્ધાર છે એટલે ગુરુને ખલે ઊંચકી ચાલવાનો મોકો આવ્યો તો એને વિશિષ્ટ ઉપાસના સમજી અહોભાગ્ય માને

છે. પરંતુ આટલેથી ચ પતતુ નથી, અંધારી રાત છે. એટલે પોતાને રસ્તાના ઊંચા નીચા ભાગ દેખાતા નથી, તેથી સપાટ જમીન માનીને નીચી ખાડા જેવી જમીન પર પગલું મૂકવા જતા આગળ આંચકો લાગે છે, તેમજ ઊંચી સહેજ ટેકરા જેવી ભૂમિ પર પગ પડતા પાછળ આંચકો લાગે છે. એમાં ગુરુ શિષ્યના ખભે બેઠા હોવાથી ગુરુને ચ આંચકા લાગે છે.

તેથી ગુરુ ગુરુએ થઈ હાથમાંનો ડાંડો શિષ્યના લોચ કચેલા માથા પર ઠોકે છે ! ત્યાં શિષ્યને ભારે વાગવા સાથે લોહીની ધાર છૂટે છે, ઉપરથી ગુરુનો ટોણો તૈયાર છે, -- “ પાપિયા ! આ સુખે બેઠા હતા, ત્યાંથી આ હુન્ન-હુન્નામા લાવી નાખ્યા ? કયા ભવનો વૈરી મળ્યો ? જોને ગધેડાની ચાલે ચાલવા શીખ્યો છે ? ”

છતાં આ સંકટપ બળ અને વિશિષ્ટ ચિત્ત-પ્રણિધાન-વાળો નતન મુનિ નમ્રતાથી કહે છે, ‘ મારા તારણહાર ગુરુદેવ ! હું ભૂલ્યો, હવે બરાબર ચાલીશ, માથે પોતાને બધી બળતરા ગુરુએ ઊભી કરી છે, પણ તે વિસાતમાં નથી ! કેમકે એકજ લશ્ન છે- ‘ ગુરુને શાતા આપી ગુરુની ઉપાસના કરવી છે. ’ ‘ બરાબર ચાલીશ ’ કહ્યું તો ખરું, પણ અધારે જંગલના ઊંચા નીચા રસ્તા પર શી રીતે બરાબર ચાલી શકે ? એટલે વળી ઊંચુ-નીચું આવતાં વળી આંચકો લાગે છે. એટલે વળી ગુરુ વધારે ગુસ્સાથી શિષ્યના માથામાં ડાંડો ઠોકી તરફે છે, ‘ હાથ ! મારી કમ્મર તોડી નાખી, ગધેડો ! આ કેવો ચાલે છે ? મારી નાખ, મારી નાખ મને. ’ એમ કહેતાં ગુસ્સો અપર પાર છે. છે ને ઉપસર્ગ ? કેવોક ?

માધામાં દહાયો ઊઠી છે, માથું લોહીથી ખરડાઈ ગયું છે, છતાં શિષ્યની સંકલ્પબળવાળી ઉચ્ચ આત્મકશા દેખો.

શિષ્યનો પ્રશસ્ત પશ્ચાત્તાપ ને કેવળજ્ઞાન :-

એ જાતનો પશ્ચાત્તાપ કરે છે કે ‘આ હું કેવો અજ્ઞાન !’ કે રસ્તો દેખાતો નથી, અને ગુરુને ત્રાસ આપી રહ્યો છું ! ઉપાસના માટે ગુરુ કર્યા, તો ઉપાસનામાં તો ગુરુને શાતા. આપવી જોઈએ, એના બદલે હું અભાગિયો એમને ભારે અશાતા આપી રહ્યો છું ! હાય ! મારી કેવી નાલાયકતા ને હીનભાગિતા ? ગુરુદેવ બિચારા મુકામમાં શાતિથી ખેડા હતા, એમને મેં લાવીને અશાંતિમાં નાખ્યા ! મારા પૂર્વ ભવનાં કેવા દુષ્કૃત !’ બસ, ઉપાસનાનું સંકલ્પબળ અને વિશિષ્ટ ચિત્ત-પ્રણિધાન ઊભું છે, તેથી મન એ ધ્યાનમાં સ્થિર બની ગયું, શુકલધ્યાન ખૂદ્યું ! ક્ષપક શ્રેણિ લાગી ! મોહનીયકર્મનો નાશ કરી વીતરાગ બન્યા ! ને તરત જ બાકીના ઘનધાતી કર્મોનો નાશ કરી સર્વજ્ઞ બન્યા ! એ ઉત્તમ શિષ્ય કેવળજ્ઞાન પામ્યા !

હવે તો કેવળજ્ઞાનથી રસ્તો સાફ દેખે છે, એટલે આડા -અવળા પણ સપાટ રસ્તા પર જ ચાલવા લાગ્યા, એટલે આચકા બંધ થઈ ગયા ! ગુરુને શાતા વળી ! એટલે ગુરુ બોલે છે, ‘હવે કેમ બરાબર ચલાય છે ? કંડાનો જ ઘરાક હતો, હવે ક્યાંથી સીધો રસ્તો દેખાયો ?’

શિષ્ય કહે ‘જ્ઞાનથી હવે રસ્તો ક્યાં ક્યાં સપાટ છે તે દેખાય છે.’ ગુરુ ચોંક્યા પૂછે છે, — ‘ક્યા જ્ઞાનથી ?’ અવધિજ્ઞાનથી ?’

શિષ્ય કહે છે, ‘ ના; કેવળજ્ઞાનથી.’

ગુરુનો પ્રશસ્ત પસ્તાવો :-

આ સાંભળીને ગુરુ ક્યાં ઊભા રહે? સાંભળતાં જ ગુરુ શિષ્યના ખસેથી ઝટ નીચે ફેલા, ભારે પસ્તાવો કરતાં હાથ જોડી ક્ષમા માગે છે, કહે છે, ‘ ભગવન્ ! ભગવન્ ! આ મેં શું કર્યું ? ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો,’ એટલામાં તો અજવાળા નીકળ્યા, અને જુએ છે તો ‘ શિષ્યનું માથું લોહીએ રંગાયેલું છે,’ એટલે તો પશ્ચાત્તાપ ભારે વધી ગયો, હૃદય ભારે ગદ્ગદ થઈ ગયું. આંખમાં લોહીનાં આંસુ સાથે ખેલે છે, ‘ અરરર ! એક તો નૂતન મુનિ, લોચ કરેલું માથું; ને એના પર આટલા વરસના સંયમી મેં પાપીએ કસાઈની જેમ કડા ઠોક્યા ? કેવળજ્ઞાનીના ખલે ખેસીને ચાલ્યો ? આ પ્રભુ ! પ્રભુ ! મારી કઈ ગતિ થશે ? કેટલો બધો હું નીચ પાપાત્મા ?... ’

ગુરુને ય કેવળજ્ઞાન :-

બસ, અહીં કેવળજ્ઞાની શિષ્ય જુએ છે કે, ‘ આ પશ્ચાત્તાપ અને આત્મનિદાના શુભ અધ્યવસાયની ધારામા આગળ વધી રહ્યા છે, એટલે હાલ એમને કશું આશ્વાસન આપવાની કે કશો વિવેક બતાવવાની કે સારું લગાડવાની જરૂર નથી કે ‘ તમે ય શું કરો ? આ વૃદ્ધ ઉમરે આખા શરીરને આચકા લાગે એટલે શું થાય ? ’ ના, એમ વિવેક બતાવવા જાય, આશ્વાસન આપવા જાય, તો ગુરુનો પશ્ચાત્તાપ મોળો પડી જાય, શુભ અધ્યવસાયની ધારા વધતી ચાલી છે તે અટકી જાય, તો કેવળજ્ઞાને ન પહોંચે.

શિષ્ય કેવળજ્ઞાની મૌન છે, અને ગુરુ આચાર્ય વધતા-
શુભ ભાવમાં ધર્મધ્યાન ઉપર શુકલધ્યાનમાં ચડી ગયા!
ચારે ય ઘાતી કર્મોનો ક્ષય કરી કેવળજ્ઞાન પામ્યા! કેવા
શિષ્ય! કેવા ગુરુ!

ગુરુ ભારે ગુસ્સાના સ્વભાવવાળા હતા, એમાંથી સ્ત્રીધા
વોતરાગ સ્વભાવવાળા બની જાય છે! હેં, સ્વભાવ ફરે?
પણ અહીં ફરી ગયો ને? ફર્યો તે કેટલો બધો ફરી ગયો?
સામાન્ય ક્ષમાશીલ સ્વભાવ નહિ, પણ ક્ષાયિક્ષમાના કાયમી
સ્વભાવવાળા બની ગયા! તે પણ એકલો ક્રોધનો નાશ
નહિ, કિન્તુ માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ, હાસ્ય, શોક,
રતિ, અરતિ વગેરે સમસ્ત કષાયોનો સંપૂર્ણ નાશ!

કહે છે ‘પ્રાણ ને પ્રકૃતિ સાથે જાય.’ શું પ્રાણ ને પ્રકૃતિ
સાથે જાય? કે પ્રાણ ઊભા રહે અને પ્રકૃતિ જાય ખરી? કહો,

પ્રકૃતિ બદલવાના વિશિષ્ટ ચિત્ત-પ્રણિધાન સાથે દૃઢ
સંકલ્પ થાય ને એ સંકલ્પને બળવાન બનાવાય, તો
પ્રકૃતિને બદલે જ છુટકો.

પ્રકૃતિ બદલવાના દાખલા :-

બુઝ્યો પૂર્વ પુરુષોના જીવન; પ્રકૃતિ બદલવાના દગલા-
બંધ પ્રસંગ જોવા મળે છે. દા. ત.

(૧) ચંડકોશિક સાપનો પૂર્વભવોથી ઊતરી આવેલો
કેવો ક્રોધિલો સ્વભાવ? પણ ભગવાનનાં ‘બુજ્જ બુજ્જ ચંડ-
કોસિયા!’ એવા વચનથી એને જાતિસ્મરણ થતાં એણે
ક્રોધિલી જન્મસિદ્ધ પ્રકૃતિને પણ હુકરાવી દીધી!! શી રીતે?
કહો, વિશિષ્ટ ચિત્ત-પ્રણિધાન અને સંકલ્પ-બળથી. કીડીઓ.

એના શરીરે છિદ્રે છિદ્રે ચટકી રહી છે, શરીરની અંદરમાં પેત્રીને તીક્ષ્ણ ચટકા મારી રહી છે, પણ અહીં તો ગુસ્સો કરે એ બીજા, અંડકોશિક નહિ. પંદર દિવસ ધાર ખીડા સહતો રહ્યો, મોત આવ્યું ત્યાં સુધી સહતો રહ્યો, પણ લેશમાત્ર ગુસ્સો ન કર્યો. ‘મારે કોથ કરવો હરામ છે’ એવા દૃઢ સંકલ્પના બળ ઉપર પ્રકૃતિ શું કરે ?

પ્રકૃતિનું કાંઈ ઊપજ્યું નહિ. પ્રાણ ઊભા છે, ને સંકલ્પબળથી પ્રકૃતિ બદલાઈ ગઈ !

પૂછા,—

પ્ર—અંડકોશિકને આવું સંકલ્પબળ શી રીતે આવ્યું ?

સંકલ્પબળનો ઉપાય :—

ઉ—સંકલ્પબળ એ રીતે આવ્યું, કે એણે નતિસ્મરણ જાનથી પૂર્વના સાધુભવમાં કરેલ ગુસ્સાનું ભયંકર પરિણામ અહીં જોયું, તેથી હવે નવો ગુસ્સો કરી ભાવી ભયંકર પરિણામ ઊભું કરવું નથી, એટલે ગુસ્સો ન કરવાનો દૃઢ સંકલ્પ કર્યો, નિર્ધાર કર્યો. આ સંકલ્પબળ ઊભું કરી ટીડીઓના ચટકા સહન કરવાનું શરૂ કર્યું. પૂર્વનું સાધુજીવન યાદ આવ્યું છે, એટલે એમાં જે શાસ્ત્રમાંથી શીખેલા કે ‘ક્રોધે ક્રોડ પૂરવતાણું સંયમ—ફળ નય’ એ નજર સામે તરવરે છે; તેથી સંકલ્પબળ પ્રગટ્યું છે, ક્રોડ પૂર્વ વર્ષા સુધી સંયમ પાળ્યું હોય, એનું ફળ કેટલું બધું મોટું હોય ?

સંયમમાં શું શું, અને સંયમના ફળમાં શું આવે ?

(૧) સંયમમાં મહાવ્રતો પાળ્યા, (૨) સાધ્વાચારો આચર્યા; (૩) પાંચ સમિતિ—ત્રણ ગુણિત આરાધી; (૪) સાધુની

દશવિધ સામાચારી પાળી; (૫) શાસ્ત્રોના ભરચકે સ્વાધ્યાય કર્યા....વગેરે વગેરે બધું સંયમ કહેવાય.

એના ફળમાં શું શું આવે ? કહેા,—

(૧) પહેલા નંબરમાં, ઉપશમભાવ અને ઉદાસીનભાવની આંતરિક વિશુદ્ધિ આવે. જેમ જેમ સંયમ પળાતુ જાય, તેમ તેમ આ આંતરિક ઉપશમભાવ—ઉદાસીનભાવની વિશુદ્ધિ વધતી જાય.

(૨) બીજા નંબરમાં, જન્મ જન્માતરના અઢળક પાપ-કર્મનો અને અશુભ અનુબંધોનો ક્ષય થાય, એ સંયમનું ફળ.

(૩) ત્રીજા નંબરમાં ફળ તરીકે અઢળક શુભ અનુબંધ ઊભા થાય.

(૪) ચોથા નંબરમાં ફળ,—વૈમાનિક દેવલોકના અઢળક પુણ્ય બંધાય. કોડ પૂર્વ વર્ષોનાં સંયમનાં આ ફળ નષ્ટ કરવાની તાકાત અનંતાનુબંધી ક્રોધમા છે, એ સંયમમાં નષ્ટ થાય ત્યારે,

ક્રોધે ક્રોડપૂર્વનું સંયમ નષ્ટ કેવી રીતે ?

અનંતાનુબંધીના ક્રોધ આદિ કષાય શેનો શેનો નાશ કરે ?

(૧) ક્રોડ પૂર્વ વર્ષો સુધી ઝગમગાવેલ ઉપશમભાવ અને ઉદાસીનભાવનો નાશ.

(૨) નવાં જોરદાર પાપકર્મ એવાં ઊભાં કર્યા કે જેની આગળ પૂર્વે સંયમથી કરેલ પાપકર્મ—ક્ષય વિસાતમાં ન રહ્યો જેમ, ગાઢ મળદોષની કે સંગ્રહણીની ણિમારીમાં સો

દિવસ કડક પથ્ય—પરેજી પાળી પાળીને મળદોષનો જ્યારે
 ક્ષય કર્યો હોય, પરંતુ એક જ વાર ભારે કુપથ્ય સેવી લે,
 તો પૂર્વે કરેલ વ્યાધિક્ષય વિસાતમાં રહેતો નથી; એમ અહીં
 અનંતાનુબંધી ક્રોધથી બંધાતા ભારે પાપકર્મની આગળ
 પૂર્વનો પાપક્ષય વિસાતમાં રહેતો નથી; એટલે એમ કહે-
 વાય કે જાણે પાપક્ષયનો જ નાશ થઈ ગયો !

(૩) એમ, નવાં પાપકર્મની સાથે આ અનંતાનુબંધી
 ક્રોધથી નવા પાપાનુબંધ એવા ઊભા થાય છે, કે પૂર્વે
 સંયમથી સાધેલા અઢળક શુભાનુબંધ—પુણ્યાનુબંધ પણ હવે
 નષ્ટ થઈ જાય છે. તીવ્ર ક્રોધનો ભાવ એ તીવ્ર અશુભ ભાવ
 છે. એની તાકાત આ છે, કે એ પૂર્વના શુભ અનુબંધોને
 તોડી નાખે. આમ ક્રોધથી સંયમજનિત શુભાનુબંધોનો
 નાશ થાય.

(૪) ક્રોધથી તીવ્ર પાપકર્મો જે બંધાય છે, એમાં
 પૂર્વના કેટલાય પુણ્યકર્મો સંક્રમિત થઈ નષ્ટ થાય છે. આમ
 ક્રોધથી પૂર્વના સંયમજનિત પુણ્યનો સંક્રમ થવાથી નાશ
 થાય. પૂર્વ પુણ્યકર્મનો વર્તમાનમાં બંધાતા પાપકર્મમાં
 સંક્રમ થવાથી પૂર્વના પુણ્યનો નાશ.

આ પરથી સમજાશે કે જ્ઞાની લગવંતો જે કહે છે કે,
 ‘ક્રોધે ક્રોડ પૂરવતાણું સંયમક્ષણ જાય’ એ ખોટું નથી.
 અગ્નિશર્માએ છેલ્લે છેલ્લે રાજા ગુણસેન પર ક્રોધ કર્યો તો
 એના લાખો પૂર્વના સમતાભાવે સેવેલા માસખમણના પારણે
 માસખમણના તપ એળે ગયા !! એનો લાખો પૂર્વનો સમતા-
 ભાવ રદખાતલ થઈ ગયો ! એનું ક્ષણ નષ્ટ થઈ ગયું !

અતિ અદ્ય સમયના ક્રોધથી આ ભયંકરતા ?

હા, એક નાની પણ અગ્નિની ચિત્તગારી જગી મોટી ઘાસની ગંજીને ખાળીને ભસ્મસાત્ કરે છે.

નહિરે! માટેના જગી મોટા બધમા એક નાનું ગાળડું પડે તો એજ સંગૃહીત કરેલા પાણીના પૂર વહી ચાલીને ગામડાનાં ગામડા તારાજ કરી નાખે છે.

સેંકડો દાવ રમી કરોડપતિ થયેલ જુગારી એકજ દાવમાં સહેજ ગફલત કરતાં કરોડે કરોડ પૂરા ગુમારી દે છે ! આવા તો દગલો દાખલા કે જેમાં વિરોધી થોડું કે તત્કાલ ઘણા બધાનો નાશ કરી નાખે ! એમ ક્રોધ ક્રોડ પૂર્વના સયમ-ફળનો નાશ કરી દે. એ અ-ઘટમાન અસંગત નથી, સંગત છે. આ હિસાબે જાતનો વિચાર કરવા જેવો છે કે,—

“(૧) ગુસ્સો કેટલો કરવા જોઈએ છે ? ને

(૨) કેટલીવાર કરવા જોઈએ છે ?

“તો પછી એમાં ૫-૫૦ વરસના સાધેલા દેવદર્શન-પૂજા અને મામૂલી ત્યાગ-તપ-વ્રત-નિયમરૂપી ધર્મનું ફળ કેટલું સલામત રહેવાનું ? ક્રોધથી મોટા મહારથી તપ અને સયમ-ધર્મનાં ફળ નષ્ટ થાય, તો આપણા મામૂલી ધર્મના ફળ નષ્ટ ન થાય ? આવી ભયંકરતા ક્રોધ કરીને આપણી જાતે જ ઊભી કરવાની ?

“આપણને અથાગ પુણ્યે મળેલા મહા કિંમતી મનને શું આ જ ઉપયોગ કરવાનો કે આવા મોંઘેરા મનથી વર્ષોના ધર્મફળને નષ્ટ કરનારા ભયંકર દુષ્ટ ક્રોધ પિશાચને પોષવાનો ?”

કોધથી બેવડું તુકસાન :-

જરાકે જરાકમાં શુસ્સો કરનારને આ કયાં વિચારવું છે ? કે,-

(૧) આ જેની ખાતર હું શુસ્સો કરું છું એ તો બહુ તુચ્છ બહુ મામુલી ચીજ છે., પરંતુ આ કોધ મારા સાધેલા ધર્મથી મળનારા મહાકિંમતી ફળનો નાશ કરી દે છે ! તો શુ આ કિંમતી ફળના ભોગે વર્તમાનની મામુલી વસ્તુને સાચવવા શુસ્સો કરવાનો ?

(૨) વળી પરલોકના મહાન ધર્મ-ફળ નષ્ટ થાય એટલું જ નથી, પરંતુ કોધથી લાવી દુઃખદ દુર્ગતિઓ અને એમાં કારમા દુઃખો ઉપરાંત ભયંકર પાપ-લેશ્યાઓ અને પાપાચરણો કેવા ચાલવાના ? શું આનો વિચાર અહીં આવો ગુડો માનવભવ, ચક્રોર માનવમન અને જૈનધર્મ પામીને પણ નહિ કરવાનો ?

ચંડકોશિયો કોધનાં આ જાલિમ પરિણામ દેખે છે, તેથી દૃઢ સંકલ્પ કેમ ન કરી શકે કે ‘ગમે તે થાઓ કોધ નહિ કરવાનો ?’ સંકડો હજારો ફીડીઓથી ચવાવા છતાં સંકલ્પને વધુ બળવાન બનાવી મનમાં જરાય કોધ લાવતો નથી.

[૩૬] સંકટપબળનું મહત્ત્વ

મહાનિશીથ સૂત્રમાં સ્ત્રી-રાજા રુદ્રમીના ચરિત્રમાં બ્રહ્મ-ચારી રાજકુમારનો પ્રસંગ આવે છે. રુદ્રમીને સારી બ્રહ્મ-ચારિણી હોવાનું સાંભળીને એના પવિત્ર દર્શને એની રાજ-સભામાં એક પરદેશી રાજકુમાર દાખલ થાય છે, ને બેઠક પર ગોઠવાઈ જાય છે. ત્યાં રુદ્રમી નવા આગંતુકો પર નજર ફેરવતાં, જ્યાં આ રાજકુમાર પર એની દૃષ્ટિ પડી, ત્યાં આનું અતિ સુદર રૂપ જોઈને એ મોહિત થઈ, ને આના પર રાગની દૃષ્ટિ નાખે છે.... એ જ વખતે રાજકુમાર વિચારે છે કે

‘અરે ! ધિક્કાર પડો આ મારા રૂપને ને રૂપાળા શરીરને ! કે એણે આ બિચારી એક બ્રહ્મચારિણી બાઈને ભુલાવી ! આવું દુષ્ટ શરીર જોઈએ નહિ, બસ, આપઘાત કરી દઉં, પર તુ આપઘાતમાં આ શરીરથી સાધી લેવાનું રહી જાય, માટે વિધિપૂર્વક સ યમ અને તપથી શરીરનો કસ ખેંચી લઈ આ રૂપને અને રૂપાળા શરીરને કમશઃ ઉતારી નાખી છેવટે અંતિમ અનશન કરી લઉં, તરત જ એ ‘માફ કરજો, અહીં હું નહીં રહી શકું’ કહેતોક ત્યાંથી જાડી ચાલ્યો ગયો; બીજા રાજ્યમાં ગુરુની શોધ માટે રાજાનો મેમાન બન્યો.

રાજા પૂછે ‘ક્યાંથી પધાર્યા ?’

આ કહે,—‘એક રાજ્યમાંથી’

રાજા પૂછે,—‘કેના રાજ્યમાંથી ?’

રાજકુમાર કહે ‘નામ પૂછશો નહિ. દુરાચારીનું નામ આંભળશો તા આવે ખાવાથી ટળશો.’

રાજ- ‘એમ ખાવાનું ટળનું હશે ?’

આ કહે.— ‘હા, હું ખરાબર કહું છું.’

રાજ કહે ‘ભલે ટળે કહો.’

આ કહે ‘આગ્રહ રહેવા દો. હું ખરું કહું છું ભોજન વિનાનાં રહેશે !’

રાજ કહે ‘જોહા ! એટલામાં શાનું ભોજન ટળે છે ? ઊભા રહો. ભોજન મંગાવું છું. એ આવે પછી નામ જોલો.’ કહી માણસ પાસે ભોજનના જે થાળ મંગાવ્યા, હાથમા ડોળિયો લઈ કહે,— ‘જોલો હવે નામ; અખતરો કરવો છે.’

તો ય રાજકુમાર કહે ‘રહેવા દો. અખતરો કરવામા સાર નહિ નીકળે.’

તો ય રાજનો આગ્રહ થતાં કુમાર જ્યાં નામ જોલે છે કે ‘રુદ્રમીના રાજ્યમાંથી,’ એટલામાં તો રાજ કોળિયો મોંમાં મૂકવા જાય એ પહેલાં જ નીચે ઘડારમા લયંકર કોલાહલ ઊઠ્યો ‘નાસો,’ ‘ભાગો,’ ‘મારો,’ ‘પકડો,’ ‘ક્યા ગયો એ રાજ હરામી ?’..

શું હવે રાજ જમવા જશે ? કોળિયો મોંમાં મૂકે ? હાથનો કોળિયો પડી ગયો નીચે ! રાજના હોશકોશ ઊડી ગયા. લાગ્યું ‘દુશ્મનનું લશ્કર નગરમાં ઘુસી ગયું છે ને સુલટો ઠેઠ મહેલની નજીક આવી ગયા છે.’ હવે રાજ ત્યાં શાનો ઊભો રહે ? એ તો સીધો મહેલના ગુપ્ત ભાગમાં

જ્યાંથી જમીનની અદર સુરંગ ખોદાવી રાખેલી હતી, અને તે સુરંગ ભૂગર્ભમાં જ નગરની બહાર દૂર જંગલની અદર નીકળતી હતી, એ સુરંગમાં જ ઊતરી ગયો ! ન મેમાનને સલાખવા રહ્યો, કે ન પરિવારને, કે ન ખજાના ઝવેરાતને સલાખવા રહ્યો !

કેવી ગોઝારી સ્વાર્થા ધ દશા ? મેમાનની ખબર ન લે ? એમને સાથે ન લે ? મેમાન તો ના જ કહેતા હતા—‘ દુરાચારીનું નામ ન બોલાવો,’ છતા આગ્રહથી બોલાવ્યું, અને આફત ઊતરી પડી ત્યારે એને મૂકીને ભાગ્યો ! આમ પોતાના વાંકે હવે મેમાન પર પણ શત્રુના સૈનિકોની આપત્તિ આવી છે, તો એમની તો સલાખ કરવી જ જોઈએ ને ? રક્ષણ માટે સુરંગમાં એમને તો સાથે લેવા જ જોઈએ ને ? પણ સ્વાર્થા ધ રાજા એમને ય મૂકીને પોતે એકલો ગ્રીધો સુરંગમાં ચાલ્યો ગયો

ગોઝારી સ્વાર્થા માયા ! માણસને એ કેટલો બધો નીચી પાયરીએ ઉતારી કેવો અધમ કનિષ્ઠ કોટિનો બનાવી દે છે ?

આપણું આત્મદ્રવ્ય કનિષ્ઠ એટલે કે અધમાધમ કોટિનું બને એની કંશી ચિંતા જ નહિ ? એનું કંશું દુઃખ નહિ ? તે આપણી જાતે જ એને અધમાધમ બનાવીએ ? શેની ખાતર ? એવી તુચ્છ વસ્તુની ખાતર કે જે માત્ર આ જીવનમાં જ ઉપયોગી, અને ‘આંખ મીંચે રૂબ ગઈ દુનિયા’ હોય ! ત્યારે

અધમાધમ બનાવેલ આત્મદ્રવ્ય લઈને પર-
લોક ચાલવાનું, તે આત્મા જન્મોજન્મ દૂષિત
અને દુષ્ટ બન્યો રહેવાનો !

ત્યારે, સ્વાર્થાધને અહીં આ લોકમાં પણ શું છે ? એની
અધમચેષ્ટામાં અહીં પણ એ લોકમાં નિદાય છે; તેમજ
સ્વાર્થ-માયામાં ક્યારેક તો એવી વિટંબણામાં ફસાય છે
કે લોકમાં લોકો પડે ! અને બીજાની સહાય પણ ન પામે !

એથી ઉલટું સ્વાર્થમાયા ગૌણ રાખી,

પરાર્થ-રસિક બનવાથી અવસરે કર્મજનિત વિટં-
બણામાં બીજાઓ સામેથી સહાય કરવા આવે છે !

આવા પરાર્થરસિક બન્યા રહેવા માટે સંકલ્પબળ
જોઈએ.

દૃઢ સંકલ્પ જોઈએ તો જ અવસરે પરાર્થ પહેલે
યાદ આવે. રાજામાં એ સંકલ્પ-બળ હતું નહિ, તેથી પોતે
જ ઊભી કરેલી આપત્તિમાં મેમાનને જીવલેણ પ્રસંગમાં છોડી
દઈ, પોતે પોતાનો જીવ બચાવનાર સુરંગમાં ઊતરી પડ્યો !
આ અધમાધમતા આપણા જીવનમાં ન આવવા દેવી હોય
તો પરાર્થ-વૃત્તિનું સંકલ્પ-બળ પહેલું ઊભું કરવું જોઈએ,
અને એનો નાનો નાનો પણ અમલ કરવો જોઈએ.

અસ્તુ રાજા તો પેલા પ્રહાર્યારી રાજકુમારને નિરાધાર
છોડીને સુરંગમાં પેચી ગયો, પરંતુ હવે જુઓ કે રાજકુમારનું
સંકલ્પબળ કેટલું અદ્ભુત કામ કરે છે ! ને એને કેવો
અમતકારિક બચાવ આપે છે !

રાજા તો ગયો, હવે કુમારને બહાર નીકળી જવું છે. એથી જ્યાં દરવાજા તરફ આવવા જાય છે, ત્યાં બહારમાં ‘મારો કાપો, પકડો રાજાને.’નો કોલાહલ સંભળાય છે, તો નીકળી જવું શી રીતે ?

બ્રહ્મચર્યની પરીક્ષા :-

અહીં કુમાર જરા ય ગભરાયા વિના એક વિચાર કરે છે કે,-

“મેં એક પરીક્ષા અબ્રહ્મચર્યની-દુરાચારની તો જોઈ; પરંતુ હવે બ્રહ્મચર્યની પરીક્ષા જોઉં !”

એમ વિચારી સંકલ્પ કરે છે કે ‘જો મારા બ્રહ્મચર્યનો પ્રભાવ હોય તો હું આ તંત્રવાર-ભાલા-ખરછીવાળા ટોળા વચ્ચેથી જોમ ને કુશળ બહાર નીકળી જાઉં.’

પોતાના બ્રહ્મચર્ય પર કેટલો બધો વિશ્વાસ હશે, કે આવો સંકલ્પ કરે છે ? કરે છે એટલું જ નહિ, પણ બહાર જ્યાં સામે સશસ્ત્ર અને ખૂમો પાડતું ટોળું ચાલ્યું આવતું દેખાય છે, ત્યાં એની સામે જ વિના ગભરાટે ચાલવા માંડે છે !

બ્રહ્મચર્યનો આવો વિશ્વાસ બ્રહ્મચર્યના કેવાંક પાલન પર ? કહો, જીવનમાં સમજણ અવસ્થામાં ને વિકારોની અવસ્થામાં આવ્યા પછી એક પણ પરસ્ત્રીને એકવાર પણ જોવાની ઇચ્છા-આતુરતા ન કરી હોય ત્યારે. અરે ! જોવાની ઇચ્છાની વાત શી, સ્ત્રીશરીરનો કદાચ અશુચિત્વ ભાવનાથી કે વૈરાગ્ય ભાવનાથી વિચાર આવ્યો હોય એ જુદી વાત, પરંતુ રાગથી ‘એ કેવું’ એનો લેશ પણ વિચાર આવવા ન દીધો હોય, ત્યારે પોતાના બ્રહ્મચર્યનો વિશ્વાસ રહે. કારણ ?

કુમાર સમજે છે કે

સ્ત્રીનું દર્શન, સ્ત્રી સાથે વાતચીત, કે સ્ત્રીનું સ્મરણ વગેરે ખતરનાક છે.

એકવાર પણ એ અનુભવ કર્યો તો એના મનમાં સંસ્કાર સ્થાપિત થઈ જાય છે, કેમકે એ દર્શનાદિ જાણી જોઈને કર્યાં, એટલે કે રાગથી ખેંચાઈને કર્યાં. બસ, રાગની જ મોટી મોંઝાણ છે. રાગથી ખેંચાઈને બોલો, રાગથી ખેંચાઈને ચાલો, રાગથી ખેંચાઈને વિચારો, રાગના તણાયા કંથુંકે જુઓ, ચાખો—ચુધો—સ્પર્શો, એટલે એના આત્મા પર ઘેરા સંસ્કાર પડી જાય છે. પછી અવસર આવતા એ સંસ્કારના ઉદ્બોધક નિમિત્ત પામીને એ સૂતેલા સંસ્કાર—ભોરિંગો—જાગી જાય છે, ને રાગભર્યાં સ્મરણ કરાવે છે, ને નવો અનુભવ કરવા પ્રેરે છે. આમ,

રાગ સિચાચો—પોપાચો રહેવાથી સંસાર અખાંધત ચાલ્યા કરે છે.

માટે ધર્માત્માએ ખરી સાવધાની આ જ રાખવાની, કે—

ધર્માત્માની સાવધાની :—

‘પુદ્ગલના શબ્દ—રૂપ—રસાદિ જે ગુણનો જીવને રસ હોય એનું દર્શન—શ્રવણ—સ્મરણ ન જ કરુ એવો દૃઢ સંકલ્પ ને એનું પાલન જોઈએ.’

વિકથા—કુથલી કેમ ભયંકર ?

ભયંકર આટલા જ માટે, કે એ સાંભળો એટલે (૧) તે તે વિષયના રાગ—દ્વેષ થવાના, અને (૨) રાગ—દ્વેષના

કુસંસ્કાર પડવાના. (૩) એ કુસંસ્કારો પર ભાવી જીવનમાં ખરાબીઓ આવવાની. જીવ વિકટા-કુથલીથી શું કમાયો? રાખ ને ધૂળ; કશું સારું કમાયો નહિ, ઉલ્ટું ખરાબીઓ નોતરી! માટે જ બહેતર આ છે કે રસવાળા વિષયનાં દર્શન-શ્રવણ-સ્મરણ જ ન કરવા.

કુમારનું બ્રહ્મચર્ય પાલન કેવું ?—

પેલા રાજકુમારે, ‘બ્રહ્મચર્ય એટલે બ્રહ્મચર્ય, એને આણીશુદ્ધ પાળવાનું, નવ વાડો સાચવીને પાળવાનું; ક્યારેય પણ મનમાં ય સ્ત્રીતત્ત્વ પેસવા જ નહિ દેવાનું,’ આ માનસિક દૃઢ સંકલ્પ દૃઢ નિર્ધાર રાખ્યો છે. એવા નિર્ધાર-પૂર્વક કુમાર બ્રહ્મચર્ય પાળી રહ્યો છે. એટલે જ જ્યાં રૂપાળી રુદ્રમીએ એના તરફ સ્વયં રાગથી જોયું છે, આકર્ષાઈ છે, ત્યારે પોતે એ પ્રમાણે તાકીને જોઈ રહેવાની તો વાત જ નહિ, પણ ત્યાથી ઊભો જ થઈ જઈ ચાલતી જ પકડે છે !

આવી મોટી રાજ-રુદ્રમી ચાહીને આકર્ષાઈ જુએ, તો પોતાને એના પર રાગની એક મીટ માડવાનું મન ન થાય ? ના, ભય છે કે ‘રખેને મારું શીલરત્ન મેલું થાય તો ?’ એટલે અગમચેતીથી એનાથી દૂર જ રહેવાની વાત. એટલે તો રાજકુમાર તરત ઊઠીને ચાલતો થઈ ગયેલ.

નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્યથી સશસ્ત્રસેના સ્તંભિત :—

રાજકુમારે સંકલ્પ-બળથી નૈષ્ઠિક એટલે કે પોતાની હૃદયની નિષ્ઠાથી બ્રહ્મચર્ય પાળ્યું છે, પાળતો આવ્યો છે. અબ્રહ્મની એને ભારે સૂગ છે, અરુચિ છે, નફરત છે; તેથી

જ પોતાના પ્રહ્લયર્થ પર એને ભારે વિશ્વાસ છે. જ્યાં એ
 ‘મારા પ્રહ્લયર્થના પ્રભાવે હું’ એમકુશળ બહાર નીકળી
 જાઉં’—એમ સંકલ્પ કરી આગળ પગલું ઉઠાવે છે, ત્યાં જ
 ટોળું ‘મારો, કાપો, પકડો રાજાને’ કરતું કુમારને દૂરથી
 દેખી એને ખુદ રાજા સમજી મારવા દોડતું આવતું હતું,
 અને હાથ શસ્ત્ર સાથે ઊંચા હતા, એટલા માટે કે સામાને
 ઝટ ઘા ઠોકરી શકાય, ત્યાં જ કુમારના પ્રહ્લયર્થ અને
 સંકલ્પના પ્રભાવે એ સશસ્ત્ર હાથ આકાશમાં ઊંચા જ સ્થિર
 થઈ ગયા !!! અને પગ પણ જ્યાં હતા ત્યાં જ સ્થિર સજ્જડ
 થઈ ગયા !! ન તો ડગલું આગળ ચાલી શકે, કે ન પાછળ
 ખસી શકે ! એવી અદ્ભૂત હાથની સ્થિતિ થઈ ! સહેજ પણ
 ન વાળવાની કે ન નીચા ઉતારવાની શક્તિ રહી ! આખા
 લશ્કરની આ સ્થિતિ જોઈ રાજકુમાર ચમકી ગયો ! એને
 વિચાર આવે છે,—

પ્રહ્લયર્થના ચમત્કાર પર શાસનની અનુમોદના :—

‘અહો ! આ શું ? પ્રહ્લયર્થનો આટલો બધો પ્રભાવ ?
 આટલી બધી તાકાત ? આખા લશ્કરને સ્તંભિત કરી શકે ?
 વાહ રે મારું પ્રહ્લયર્થ ! વાહ રે એ ઉપદેશનારી જિન-
 વાણી ! વાહ રે મારા પ્રભુ જિનેશ્વર ભગવાન ! તમે આ
 વાણી પ્રકાશો છો ? પ્રભુ ! પ્રભુ ! તમારી મારા પર અને
 આખા જગત પર કેટલી બધી દયા કે આવા અનુપમ પ્રહ્લ-
 યર્થની બક્ષીસ કરી ! એકલું પ્રહ્લયર્થ જ શું, નાથ !
 તમારી સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ અહિંસા સત્ય વગેરે ધર્મની અને
 ક્ષમા—નમ્રતા વગેરે ગુણોની તથા શમ—સ વેગ આદિ અને

મૈત્રી કરુણા આદિ શુભ ભાવોની કેટકેટલી જળરહસ્ય અને-
કેવી અદ્ભુત બક્ષીસ !”

જિન-જિનમતની અનુમોદના પર અવધિજ્ઞાન :

બસ, રાજકુમાર, અરિહંત ભગવાન, એમનું પ્રવચન,
તથા બ્રહ્મચર્યાદિ ધર્મોની, એટલી બધી અનુમોદના ગદ્ગદ્
હૈયાથી અને અહોભાવથી કરવા લાગ્યા, કે ત્યાં એમના
અવધિજ્ઞાનાવરણ-કર્મ તૂટ્યા ! અને અવધિજ્ઞાન પ્રગટ થઈ
ગયું ! અને અવધિજ્ઞાનથી જે જોયું એથી તો ક્ષણભર મન
એવું ચોંકી ઊઠ્યું કે તે ત્યાં જ મગજ ધૂમતાં નીચે ખેસી
પડ્યા, અને ખેલાન થઈ ગયા !

જ્ઞાનાવરણ કર્મ શી રીતે તૂટે છે ?

માત્ર ગોખવા-ભણવા અને વાંચ-વાંચ કરવાથી તૂટે
છે ? ના, મહા ત્યાગથી તૂટે, તપથી તૂટે, ભારે વિનય-વૈયા-
વચ્ચ-બહુમાનથી તૂટે, ઉચ્ચ અહોભાવ-ગદ્ગદ્તા-અનુમોદના
અને આરાધનાથી પણ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ તૂટે છે.

મહનરેખા સાધ્વી, સુનંદા સાધ્વી, આનંદ શ્રાવક,
મહાશતક શ્રાવક, ધર્મદાસ ગણી મહારાજ વગેરે વગેરે
એમજ અવધિજ્ઞાન પામેલા.

અવધિજ્ઞાન પર દેવોનું આગમન :

અહીં રાજકુમાર અવધિજ્ઞાન પામ્યા છે એટલે આકાશ-
માંથી ઝનનન ઝનનનના વાજિત્રનાદ સાથે દેવતાઓ ઊતરી
રહ્યા છે.

પેલા લશ્કરના સુભટો ગગનમાંથી દેવતાઓને ઊતરતા.

જોઈને સ્તબ્ધ જ થઈ જાય છે કે આ શું ! આમ તો કુમારની
 ‘મારા બ્રહ્મચર્યનો પ્રભાવ હો તો હું’ જેમકુશળ બહાર
 નીકળી જાઉં,’-એ ઘોષણા પર લશ્કર આખાના હાથ પગ
 સજ્જડ સ્થિર થઈ ગયેલા, તેથી તો સુભટો સ્તબ્ધ થઈ જ
 ગયેલા ! પરંતુ, અહીં આકાશમાંથી વાજિત્રનાદ અને
 ‘જય હો અવધિજ્ઞાની મહાત્માનો ! જય હો અવધિજ્ઞાની
 મહાત્માનો !’ એવા નારા સાથે દેવતાઓને નીચે ઊતરતા
 જુએ છે, એટલે વળી ગજબ ચકિત થઈ ગયા છે કે-‘આ તે
 કેવો ગજબનો પુરુષ કે આપણને બધાયને હાથે પગેથી
 સ્તભિત કરી દે ! અને દેવતાઓ એની સેવામાં ઊતરી પડે !’

દેવતાઓ નીચે ઊતરી સાધુવેશ હાથમાં લઈ રાહ જોતા
 ઊભા છે કે ‘ક્યારે કુમાર ભાનમાં આવે અને એમને આ
 વેશ આપીએ ! એ સ્વીકારી લે એટલે એમને વંદન કરીએ !’
 દેવોનો આ રિવાજ કે ગૃહસ્થપણે અવધિજ્ઞાન શું, કે મોટું
 કેવળજ્ઞાન પામેલા શું, પણ પહેલાં એમને મુનિવેશ આપે,
 પછી વંદન કરે...

દેવો તરફથી મુનિવેશ અને વિનંતિ

કુમારની આગળ વાજિત્રો વગાડતા અને ‘જય હો
 અવધિજ્ઞાની મહાત્માનો’ એવો નારો લગાડતા દેવતાઓ
 ઊભા છે, ત્યાં કુમારની મૂર્તિ ઊતરી, ગેઠા થયા, ને આ
 દેવોની ભક્તિનુ દ્રશ્ય જુએ છે, પણ એમને ચનકારો નથી
 થતો, કેમકે અવધિજ્ઞાન પામી મહાગભીર બનેલા છે. દેવતા
 વિનંતિ કરે છે,- ‘ભગવન્ ! આ મુનિવેશ સ્વીકારો.’

રાજકુમાર તરત એ સ્વીકારી લે છે, જીવનભરનું
 આરિત્ર ઉચ્ચરી લે છે, ને દેવતાઓ વંદના કરે છે; તેમજ

સુવર્ણ કમલ રચી આ અવધિજ્ઞાની મહર્ષિને વિનંતિ કરે.
છે,— ‘લગવન્ ! બિરાજો આ સુવર્ણ કમળ પર, અને અમને
ધર્મનો બોધ આપો.’

સુભટોને આકર્ષણ :-

અવધિજ્ઞાની કુમાર મહર્ષિ સુવર્ણ કમળે બિરાજમાન
થાય છે. પેલુ લશ્કર સ્તાંભિત હતું, તે ધ્રુટું થયું, પણ
હવે મળલ છે કે ‘મારો કાપો’ બોલે ? યા યુદ્ધનું માનસ
રાખે ? ના, કેમકે (૧) પહેલું તો દેવતાઓથી ગભરાય કે
‘બાપ રે ! હવે જરાક પણ આપણે જો અનુગતું
બોલ્યા કે કયું, તો મર્યા સમજો ! દિવ્ય શક્તિવાળા આ
દેવતાઓ આપણા બાર જ વગાડી નાખે ! અને (૨) બીજું,
અહીં સરળતેલ ચમત્કારોથી એમનાં કૂંર હૈયાં માબાણ જેવા
કેમળ બની ગયાં છે, એમને નમ્રતા સાથે ભારે આકર્ષણ
ભિલું થઈ ગયું છે. લડાઈનું માનસ જ પલટાઈ ગયું !

સ્વ-પરરાજાનું આગમન :-

કેટલાક સુભટ પોતાના રાજાને બખર દેવા ગયા, ને
સમાચાર કહ્યા તો રાજા ચ આભો બની જઈ સપરિવાર
અહીં ખેંચાઈ આવ્યો ! અહીંનો સુરગમાં પેઠેલો રાજા પણ
કેડા અણસારો મળતાં, સુરંગની બહાર નીકળી પરિવાર
સાથે ત્યાં હાજર થાય છે ! ત્યાં અવધિજ્ઞાની મહર્ષિની સભા
કેવીક બની હશે ? સુવર્ણ કમલ પર અવધિજ્ઞાની મહર્ષિ,
એક બાજુ દેવતાઓ, બીજી બાજુ બંને રાજાઓ, બંનેના
લશ્કર, પ્રજાજનો,....અદ્ભુત મેળો ! ને ત્યાં મહર્ષિની ધર્મ-
દેશના ગાલી છે. એ-શું કામ નહિ કરે ?

આ બધાના મૂળમાં શું ? રાજકુમારનું દૃઢ સંકલ્પ-
બળ, સાથે બ્રહ્મચર્યનું પાલન, અને પછીથી મોકો આવ્યો
તો એની પરીક્ષાનો સંકલ્પ. એ સૂચવે છે કે,—

વિશુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય પાળો, દૃઢ સંકલ્પ કેળવો, અને
તદનુસાર વર્તન કરો, એની અદ્ભુત અસર !

સંકલ્પ-બળની વાત ચાલે છે. પેલા આર્દ્રકુમાર
મહર્ષિના તાપસ-પ્રસંગમાં જોયું કે હાથીનું સંકલ્પ-બળ
અદ્ભુત કામ કરે છે ! પ્રતિજ્ઞા પામેલા ૫૦૦ ચોરો તથા
જિતાયેલા અનેક વાદીના પક્ષકાર-લોકોથી પરિવરેલા આર્દ્ર-
કુમાર મહર્ષિ તો ચાલ્યા, પણ પાછળ પેલા તાપસોના
હાથીને મોટા પરિવાર સાથે આવા મહર્ષિને જોઈ, અને
એમનો તાપસોને દયાનો ઉપદેશ તથા તાપસોની વાદમાં
હાર જોઈ તાન ચડી આવ્યું ! મનને સંકલ્પ થયો,—‘ કેમ
આ બંધનની સાંકળ તૂટે, અને હું જઈને મહર્ષિના પગમાં
પડી જાઉં ! ’ પૂર્વે જુદા જુદા દાખલામાં જોયું ને કે સંક-
લ્પબળ શું કામ કરે છે ?

સંકલ્પબળે હાથીનાં બંધન તૂટ્યા ? :-

બસ, હાથીના દૃઢ સંકલ્પના બળે શરીરમાં એવું જોમ
ચડી ગયું, કે લોખંડની ભારે સાંકળો ફટાકે તૂટી ગઈ !
બસ, બંધન તૂટ્યાં એટલી જ વાર, હાથી સૂંઢ અને કાન
ભિંચા કરી ચારે પગે ફૂદતો દોડ્યો આર્દ્રકુમાર મહર્ષિની
પાછળ ! આ જોતાં તાપસોમાં અને બીજા ત્યાં એકત્રિત લોકોમાં
હાહારાવ ઊઠ્યો કે ‘ હાય ! હાય ! આ મહોન્મત્ત હાથી
તોફાને ચડ્યો છે તે મહર્ષિને મારી નાખશે ! ’

હાથી મહર્ષિની પાછળ દોડે છે :-

તાપસો અને લોકો તો ચારે બાજુ ભાગ્યા ! જો એમને એમ લાગે છે કે ‘હાથી મહર્ષિને મારી નાખશે’ તો અચાવવા ન જાય ? ના, શેના જાય ? સૌને પોતાનો જીવ પહેલો વહાલો છે. બીજાંય વહાલાં તો છે. પરંતુ પોતાને હાનિ પહોંચાડીને બીજાને અચાવવા જવાની વાત નહિ ! એટલે લોકો દૂર ભાગીને પાછળ જુએ છે કે હાથી શું કરે છે ! હાથી તો ઊંચા કાને ઊંચી સૂંઢે દોડતો આવી જ્યાં આર્દ્રકુમાર મહર્ષિ સ્વસ્થપણે ઊભા રહ્યા છે ત્યાં એમને હાથી કાન અને સૂંઢ નીચા કરી માથું—ગાંડસ્થલ અપૂર્વ હરખથી નમાવી, પ્રદક્ષિણા દે છે ! ત્રણ પ્રદક્ષિણા દઈ હાથી ખેસી જઈ જમીન પર દંતૂશળનો અગ્રભાગ અડાડી સૂંઢના અગ્રભાગથી મહર્ષિના ચરણે સ્પર્શ કરે છે, અને ખૂબ મન લગાડી ભાવથી મહર્ષિને નમસ્કાર કરે છે ! હાથી કોણ ?

લોકો તો આવા મદોન્મત્ત અને લોખંડી સાંકળો તોડી ભાગનાર હાથીને ગળિયો ઘેંસ જેવો નરમ થઈ જઈ મહર્ષિને પ્રદક્ષિણા દેતો અને પછી નમસ્કાર કરતો દેખે છે ત્યારે, લોકોને આશ્ચર્યનો પાર નથી રહેતો ! સૌના મનને એમ થાય છે કે “ અહો ! અહો ! કેવા આ અગ્રિત્ય પ્રભાવવાંતા મહર્ષિ કે જેમની આગળ આવા જંગલી હાથી પણ દાસ જેવા થઈ સેવામાં ઊભા રહે છે ! ” સૌ આતુર છે જોવા, કે હવે શું બને છે.

હાથીને નમેલા મસ્તકથી રહેલો અને કોઈક શુભ ચિંતનામાં મગ્ન મનવાળો જોઈ મહર્ષિ એને કહે છે,—

“ હું મહાન હાથી ! આમેય તને જીવતો મારી નાખ-

વાના હતા, તેમાંથી તું બચ્યો છે. તો જો તારી કંઈકા હોય,
તો અનશન લઈ લે. એ વિચાર, કે

“મરતા બચ્યો એ પાપ પાપવા નહિ પણ છાડવા
બચ્યો.”

હાથીની ભવ્ય વિચારણા ને અનશન :-

વાર લગાડે હાથી ? સમજે જ છે કે “હું કૂર રીતે
મારી નબાવવાનો હતો, તો એના કરતાં આ જલે અનશન
લઈ લેવું શું જોડું ? એમાં વળી મોટા મહર્ષિ સલાહ
આપે છે, તો

“મોટાનું વચન માન્ય કરવું એ અહોભાગ્ય છે.

“મોટા મળે ક્યાં ? અને મળે તો આપણને કહે ક્યાંથી ?
કેમકે મહાન પુરુષો તો પોતાની સાધનામાં મગ્ન હોય છે,
અને એમાંથી માં છાંચું કરી કદાચ કહેવાનું કરે, તો ય
તે માત્ર યોગ્ય-પાત્ર હોવને કહે. તો આ મને પાત્ર સમજ
કહે છે, માટે હવે અહોભાગ્ય માની બીજો વિચાર કરવાનો
ન હોય. લઈ લઈ અનશન.”

એમ વિચારી હાથી માથું હલાવી સ્વીકારતું સૂચન
કરે છે; અને મહર્ષિ એને અનશનનું પચ્ચક્ષુબાણ આપે
છે. બચ, અનશન સ્વીકારી હાથી મહર્ષિને ફરીથી નમસ્કાર
કરી જંગલમાં ચાલ્યો જાય છે.

૫૦૦ તાપસોનું પરિવર્તન :-

આ જોતાં ૫૦૦ તાપસો પ્રતિજોધ પામી જાય છે !
આવીને મહર્ષિને નમસ્કાર કરી કહે છે, — “ભગવન્ !
આપનો હૃવદયા-પ્રધાન ધર્મ જ સાચો છે. અત્યારમુધી
અમે મહાઅજ્ઞાન અને મિથ્યાત્વલયાં અધર્મમાં દ્રુટાયા, પણ

અમારા અહોભાગ્ય કે આપ મળ્યા ! તો હવે અમને આપનો ધર્મ આપો. ”

આર્દ્રકુમાર મહર્ષિએ એમને ૫ ચેન્દ્રિય-હિંસાના માનેલા ધર્મની સામે દલીલો કરી એમને નિરુત્તર તો કરેલા જ હતા; પરંતુ મિથ્યાત્વવશ કુધર્મના ત્યાગ અને સદ્ધર્મના સહર્ષ સ્વીકાર માટે એ બચકાતા હશે, તે ત્યાં આ હાથીનો અમત્કાર બેતા સ્તબ્ધ થઈ ગયા ! તેથી મિથ્યાત્વ સાવ ઓગળી ગયું, અને જીવહયા-પ્રધાન જૈનધર્મ માગ્યો, અને મહર્ષિએ તેમને કહ્યું ‘લગવાન પાસે ચાલો અને પ્રભુની પાસે સાધુધર્મ લો.’”

જુઓ એક આર્દ્રકુમાર મહર્ષિનો ધર્મ ગાઢ મિથ્યાત્વમા લાગેલા કેટલા બધા જીવોને ચ પ્રતિબોધ કરનારો બને છે ! માટે કહો,

એકનો ધર્મ અનેકોને તારે ! એકનું પાપ અનેકોને ડૂબાડે.

એટલે હવે આપણા જીવનમાં ધર્મ સેવવો કે પાપ પોષવા, એનો બહુ વિચાર કરવા જેવો છે. વર્તમાન કે ભૂત-કાળના મહાન પુરુષોને જુઓ તો દેખાશે કે-લગવાન તીર્થ-કરદેવ સુદ્ધાં અને બીજા મહાન પુરુષો પહેલાં પોતાની જાત પર ધર્મની મહાકપ્ટમય સાધનાઓ ઉતારે છે, તો જ પછી સેંકડો હજારો લાખોને ધર્મ પમાડી જાય છે. કેવાં એમનાં ધન્ય જીવન ! ‘લલિત વિસ્તર’માં ‘ધર્મ-નાયકાણું’ નો આ અર્થ કયો કે પ્રભુ ધર્મના નાયક તે સ્વયં ઉત્કૃષ્ટ ધર્મ આરાધી પછી નાયક બનેલા.

ધર્મ જ કેમ શ્રેયસ્કર ? :-

જીવન તો જીવીને પૂરું કરવાનું જ છે, પણ જાતે કાંઈમય ધર્મસાધનાઓનું જીવન બનાવ્યું હોય તો તે જાતનું ય મહા કલ્યાણ કરે છે, અને જગતનું ય મહા કલ્યાણ કરે છે ! કેવું શ્રેયસ્કર જીવન ! તો આવા સ્વપરને આશીર્વાદભૂત જીવનને કાં ન અપનાવવું ? જો એ ન કર્યું, તો દુન્યવી વિષયોના રંગરાગ અને માટીના ધનની કમાઈમાં હોમેલું જીવન પુરું થતાં એ બધા ધનમાલ વિષયો જોવાઈ જવાના છે, અને અઢળક પાપનાં પાપિષ્ઠ સંસ્કારોના પોટલાં લઈ જીવને એકલા અટુલા દુર્ગતિઓના દુઃખદ લેવોના પ્રવાસે ચાલી નીકળવું પડશે ! માટે ધર્મ જ શ્રેયસ્કર છે.

આ વાત છે, — ધર્મ વીતરાગ સર્વજ્ઞ ભગવંતોએ કહેલો અપનાવવા જેવો છે. આર્દ્રકુમાર મહર્ષિએ એ અપનાવેલો હતો તોજ તે જાતને અને જગતને માટે શ્રેયસ્કર બન્યો. એના બદલે આર્દ્રકુમાર જો પેલા ગોશાલક, બૌદ્ધ ભિક્ષુઓ, હિંસામય યજ્ઞ કરતા ગ્રાહ્યણો અને હસ્તિતાપસો વગેરેમાંના કોઈકના ધર્મમાં ફર્યા હોત, તો જાતનું શું શ્રેય કરત ? અને અજ્ઞાન મોહમૂઢ જગતને ય શું શ્રેય પમાડી શકત ? કહો, પાપમાં રૂખેલા તો બીજા કોઈને પાપમાં રૂખાડનારા બને છે.

આર્દ્રકુમાર મહર્ષિ સ્વયં મહાન અહિંસા-સંયમ-તપમય ધર્મમાં રહેલા તે જૈન ધર્મની જિનશાસનની મહાન પ્રભાવના કરતા ચાલી રહ્યા છે. તે અહીં ઠેઠ હાથી અને એને આરી ખાવાના ધર્મવાળા ૫૦૦ તાપસોને પ્રતિજોધ કરવા

સુધી આવી પહોંચ્યા છે ! એટલામાં વળી એક ચમત્કાર
બને છે એ જુઓ.

શ્રેણિક આકર્ષાયા :-

જ્યાં આ હાથીનું લોખંડી સાંકળો તોડી ભાગવું, અને
આવીને મહર્ષિના પગે પડી જવું, તથા અનશન સ્વીકારવું,
વળી ૫૦૦ તાપસોને પ્રતિજ્ઞા લાગવો ... વગેરે અવનવી
ઘટનાઓના સમાચાર મગધદેશ-સમ્રાટ રાજા શ્રેણિકના કાને
પહોંચ્યા, એટલે એ ચમત્કારો પામી જાય છે ! મનોમન એવા
આર્દ્રકુમાર મહર્ષિને ચરણે શિર ઝુકાવી દે છે ! અને ઝટ
ઊભા થઈ જઈ અભયકુમાર અને પુત્ર-પૌત્રાદિ પરિવારને લઈ
મહર્ષિ પાસે આવી પહોંચે છે, ને પરિવાર સહિત પોતે
મહર્ષિના પવિત્ર ચરણે વંદન કરે છે.

મહર્ષિ એમને એકાંત કંઠ્યાણુકારી ‘ધર્મલાલ’ ની
આશીષ આપી પ્રસન્ન કરે છે, અને ધર્મનો ઉપદેશ આપે છે.

મહારાજા શ્રેણિક એ વખતે ત્યાં પૂછે છે,-

‘ભગવન્ ! આ તો બહુ મોટું આશ્ચર્ય બની ગયું
કે આપના દર્શનથી હાથીએ ભારેખમ લોખંડી સાંકળો
તોડી નાખી ?’

મહર્ષિ કહે છે,-

આ લોખંડી સાંકળોના બંધન તોડવાનું તો હજી
સહેલું છે. પરંતુ કાચા સૂતરના બંધન તોડવા દુષ્કર છે.
જુઓ,-

જન દુક્કરં વા જનપાસમોયણં ગચસ્સ મત્તસ્સં વણમિ રાય ।
અહં સ તત્તાવલિણ તંતુણા સુદુક્કરં મે પઢિહાઈ મોયણં ॥

અર્થાત્ હે રાજન ! ‘ મદોન્મત્ત હાથીનો વનમાં માણસો નાખેલાં બાંધનથી છૂટકારો એવો દુષ્કર નથી જેવો ત્યાં વિટળાયેલ સૂતરના તાંતણાઓથી છૂટકારો અતિ દુષ્કર છે એમ મને લાગે છે.

આ સાંભળીને શ્રેણિક રાજા અને બુદ્ધિનિધાન અભય-કુમાર પણ મહર્ષિનાં કથનનો ભાવ સમજ્યા નહિ, મુઝાય છે કે, ‘ એમનો કહેવાનો શો ભાવ છે ? ’ આવું સાંભળીને મુઝાય એ સહજ છે. કેમકે શું લોખંડી ભારે સાકળના બાંધન તોડવા હજી સહેલા ? અને સૂતરના તાંતણાના બાંધન તોડવા દુષ્કર ? તે ચ વળી અતિ દુષ્કર ? માત્ર શબ્દાર્થ જોતાં બુદ્ધિમા ન જોસે એવી વાત છે; પરંતુ શ્રદ્ધા છે કે ‘ મહર્ષિ કહે છે તે જેમ તેમ ખોલે નહિ, અસત્ય કહે નહિ, મોઢેથી અસાર વાણી કાઢે નહિ. ’ એ શ્રદ્ધાથી શ્રેણિક પૂછે છે,—

‘ ભગવન્ ! આપના કહેવાનો ભાવ ન સમજાયો... કૃપા કરી ભાવ સમજાવો.

‘ કાચા સૂતરના તાર તોડવા કશિણ ’નો ખુલાસો :-

ત્યારે મહાત્મા આર્દ્રકુમાર કહે છે,— “ મારે ઘરવાસમાં શ્રીમતી નામની પત્ની હતી. એક પુત્ર થયો. એ જરાક મોટો થતાં મહેતાની શાળાએ ભણવા મૂક્યો. મારા મનમાં વૈરાગ્ય જાગેલો, પત્નીને એકવાર કહેતો હતો, ‘ હવે તમે જે થઈ ગયા છો, તેથી હું હવે ચારિત્રમાર્ગે જઈશ, સંમતિ દઈ દો’. પત્નીને મારા પર અથાગ પ્રેમ, તે કહે ‘ તમારા વિના અમારે કોનો આધાર ! ’ પછી એણે ઘરમાં સંપત્તિ અથાગ હતી છતાં રેંટિયો લઈ સૂતર કાંતવા માંડ્યું. ત્યાં બાળ પુત્ર

જાળાએથી આવ્યો, ચકિત થઈ પૂછે છે ‘મા ! મા ! આ શું કરે છે ?’

એ કહે ‘બચ્ચા ! તારા બાપુ આપણને મૂકી ઘર છોડી જઈને દીક્રા લેવાના છે, તેથી પછી તારું મારું જીવન નભાવવા આ કરવું પડશે ને ?’

“ એ વખતે હું નજીકમાં આડો પડેલો હતો, તે બાળકે મારા પગે સૂતરના તાંતણા વીંટવા માંડ્યા, અને એની માતાને કાલી લાષામાં કહે, — ‘મારા બાપુ એમ શેના ઘર છોડીને જાય ? તો તો હું મરી જ જાઉં. હું નહિ જવા દઉં. જો હું એમને આમ બાધી રાખીશ. પછી શી રીતે જવાના હતા ?’

“ ત્યાં મને ઉત્કટ વૈરાગ્ય છતાં, ને મહા કિંમતી માનવ-ભવ મોહમાયાની વેઠમા સરાસર વેડફાઈ જતો જોવા છતાં, બાળકના અને એની માતાના અથાગ સ્નેહને પરવશ થઈ મને થયું ‘હજી તો હું ઘરમાં છું, માત્ર મારી ઘર છોડવાની વાત પર પણ આ બંને આટલા દુઃખી થાય છે, તો મારા નીકળી ગયા પછી તો કેટલા બધા દુઃખી થાય ?’

“ તેથી મેં કહ્યું ‘દુઃખી ન થશો, આ પગે કાચા સૂતરના જેટલા આંટા વીંટાયા છે, તેટલા વરસ ઘરમાં રહીશ.’ કહીને આટા ગણ્યા, બાર થયા. મેં કહ્યું ફિકર ન કરો. બાર વરસ ઘરમાં રહીશ. પછી દીક્રા લઈશ.’

“ આમ હે મગધાધિપ ! અંતરમાં વૈરાગ્યનો પ્રકાશ જાગ્રત્ છતાં આ પત્ની-પુત્રના સ્નેહના કાચા સૂતરના તાર તોડવા મારે મુશ્કેલ પડ્યા ! તાર તોડીને કહી ન શક્યો હે

‘મને શું થાંધે? હું આમ થાંધન તોડીને ઘર છોડી ચાલ્યો જઈશ.’ આવું ન કહી શક્યો, એટલે જ હું કહું છું કે,

ભારે લોખંડી સાંકળો તોડવી સહેલી છે, પણ સ્નેહના કાન્યા સૂતરના તાર તોડવા અતિ દુષ્કર છે.

“અને હે મગધાધિપ ! આ સ્નેહના થાંધન કયાંથી લાગ્યા, જાણો છો ? પૂર્વ ભવમાં હું સામયિક નામે ગૃહસ્થ, તે મેં પત્ની થંધુમતી સાથે ચારિત્ર લીધેલું. પરંતુ પાછળથી એ થંધુમતી સાધ્વીના દર્શને મોહ જાગેલો, તેથી હું દેવલોકમાં જઈ અહીં અનાર્ય દેશમાં જન્મી પડ્યો !

મહર્ષિ અભયકુમાર પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા દાખવે છે :—

“એમાં મને આ તમારા ચિર જીવી અભયકુમાર તરફથી જિનપ્રતિમાની ભેટ મળી ! એ જોતાં મને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું, ને એથી વૈરાગ્ય પામી ત્યાંથી દૂરો ભાગીને અહીં આવી, દેવતાએ મને નિકાચિત ભોગાવલિ બાકી હોવાથી ચારિત્રની ના પાડવા છતાં, મેં ચારિત્ર લીધું ! પ્રત્યેક બુદ્ધ તરીકે ઉચ્ચ સંયમ પાળનારો છતાં પૂર્વ ભવની એ પત્ની અહીં શ્રેષ્ઠ કન્યા ‘શ્રીમતી’ થઈ, એ મને પૂર્વના સ્નેહથી પરાણે વળગી, ને મારે પણ પૂર્વના મોહના ઝેરના કણિયા ઉદયમાં આવ્યા, ને એની સાથે સંસાર માંડ્યો ! એક પુત્ર થયો, ને પછી શુ થયું તે મેં પહેલાં જ કહ્યું. એટલે આ જનમમાં મારા મૂળ ઉપકારી આ તમારા સુપુત્ર અભયકુમાર છે, કેમકે એમણે મને જિનપ્રતિમા ભેટ મોકલી તો જ હું પૂર્વ જન્મનું સ્મરણ ને જૈન ધર્મ, ને ચારિત્ર પામ્યો.”

મહાસુનિ પણ દેવા કૃતજ્ઞ ! પોતે અવધિજ્ઞાની છતાં અભયકુમારનો આભાર માને છે.

શ્રેણિક રાજા આ સાંભળી સ્તબ્ધ થઈ ગયા ! મહર્ષિને ધન્યવાદ આપે છે, એમના આત્મ-પરાક્રમ અને ઉચ્ચ સાધનાના અભિનંદન કરે છે.

અભયકુમાર દીક્ષા માગે છે :-

અહીં અભયકુમાર પિતા શ્રેણિકને કહે છે, ‘જુઓ, મહારાજા ! અમે બંનેએ પરસ્પર ભેટ મોકલીને મિત્રતા બાંધી હતી, તો હવે જ્યારે મારી ભેટથી એમણે ચારિત્ર લીધું. તો મિત્રતાની રૂએ મારે પણ એમની જેમ ચારિત્ર લેવું જ જોઈએ. હું દીક્ષા ન લઉં તો મારી મિત્રતા પોકળ ગણાય; માટે મને કૃપા કરી ચારિત્ર લેવાની રજા આપો.’

કેવા આ ભદ્રક અને ન્યાયપથ પર ચાલનારા મહાન જીવ ! ખાલી ભેટ-મૈત્રી કરી છે, પરંતુ દિલની સરળતા એવી કે ‘મૈત્રી કરી તો કરી જાણવી, મિત્ર ચારિત્ર લે છે તો પોતે ચારિત્ર લેવું જ જોઈએ. એમાં જ સાચી મૈત્રી સાચો સ્નેહ,’ આ સરળ-ભદ્રક હૃદયની માન્યતા હતી એટલે અભયકુમાર ચારિત્ર માટે તૈયાર થઈ જાય છે !

ભવના ફેરા ઢૂંકા કરવા હોય એને જ આ સરળતા ને સાચી મિત્રતા સૂઝે.

ખાફી હજી અપાર ભવોમાં ભટકવું હોય એને. આ ન સૂઝે. એ તો મૈત્રી કરે તો સ્વાર્થની માયા માટે ! પણ મિત્રના સ્નેહ ખાતર ભોગ આપવાની વાત નહિ.

અભયકુમાર તો ચરમ-શરીરી જીવ છે, મહાન ઉત્તમ આત્મા છે. તે ઝટ પિતા પાસે ચારિત્રની મંજૂરી માગે છે.

શ્રેણિકનો મોહ :-

ત્યાં રાત્રી શ્રેણિક કહે છે, — ‘હે વત્સ અભય ! આ તુ શું વાત કરે ? તારા પર તો મારે ખીજા બધા પર નહિ એવો એટલો બધો ભારે પ્રેમ છે, કે તું જો મને છોડીને જાય તો મારું હૃદય જ બંધ પડી જાય ! પછી તારે દીક્ષા લઈને પિતૃહત્યા લેવી હોય તો તું જાણે, બાકી મારાથી હમણાં તને દીક્ષાની મંજૂરી નહિ આપી શકાય.’

પ્ર૦— અહીં અભયકુમારે શું કરવું ? એમ તો આજે પણ વૈરાગી પુત્રને કોઈક માળાપ કહેનારા હોય છે કે ‘તું દીક્ષા લઈશ તો અમે મરી જઈશું,’ પરંતુ ખરેખર તો પુત્રની દીક્ષા પછી લાંબું જીવતા રહ્યા હોય છે ! એટલે ‘અમે મરી જઈશું’ એ કહેવાનું જેમ પોકળ, તેમ અહીં શું અભયકુમારે પિતૃવચન પોકળ સમજવાનું કે નહિ !’

ઉ૦— ના, અભયકુમારે અત્યાર સુધી પિતાનો પાતાની ઉપર જે સ્નેહ જોયો છે, એ કોઈ અલૌકિક સ્નેહ જોયો છે. તેથી એ સ્નેહ જોતાં અભયકુમાર પિતાના આ ગોલ ઉપર ખચકાય છે, ને ચિંતવે છે કે ‘એટલા બધા અનેરા સ્નેહમા નથી ને કદાચ હૃદયઘાત થાય તો ?’ એમ અભયકુમારને લાગે છે. તેથી પિતા શ્રેણિકરાત્રીને કહે છે, ‘તો ભલે પિતાજી ! તો હું હમણાં દીક્ષા લેવાનો વિચાર પડતો મૂકું છું, પરંતુ મારો આ વિચાર ધ્યાનમાં રાખજો.’

આમ અભયકુમારે કહેવાથી શ્રેણિક રાત્રીને ધરપત વળી. પણ અભયકુમારે ઘરવાસમાં પણ શુદ્ધ શ્રાવકધર્મ પાળવાનું મનોમન નક્કી કરી લીધું.

[૩૭] મહર્ષિને પ્રભુવીરની હિતશિક્ષા :

આર્દ્રકુમાર અને પરિવાર વીરપ્રભુ પાસે :-

હવે આર્દ્રકુમાર મહર્ષિ, રાજા શ્રેણિક અને અભય-કુમાર મોટા પરિવાર સાથે આગળ વધી ત્રિભુવનગુરુ ભગવાન શ્રી મહાવીર પ્રભુ પાસે જઈ પહોંચે છે.

આર્દ્રકુમાર મહર્ષિ ભગવાનને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દે છે, અને પ્રભુને વંદના કરી હિતશિક્ષા માગે છે. ત્યાં પેલા ૫૦૦ બુદ્ધ તાપસો વંદન કરી પ્રભુ આગળ વિનંતિ કરે છે, ‘ભગવત ! અમને સાધુધર્મ આપો!’ પ્રભુ એમને દીક્ષા આપે છે. અત્રે પ્રભુ આર્દ્રકુમાર મહર્ષિને હિતશિક્ષા આપતાં કહે છે,—

મહર્ષિને પ્રભુની હિતશિક્ષા :-

‘તમારે શુદ્ધ ચારિત્રનું પાલન કરવું; કેમકે શુદ્ધ ચારિત્ર વિના આત્માનો મોક્ષ થતો નથી, આત્માને જન્મ જરા મૃત્યુના ફાંસલામાંથી કાઢી છૂટકારો મળી શકતો નથી. એમ તો જીવે સાધુવેશ અનતીવાર લીધો, પણ સમ્યગ્દર્શનવાળું વિશુદ્ધ ચારિત્ર ન પાળ્યું; તેથી સંસારથી છૂટકારો મળ્યો નહિ. એ તો શુદ્ધ ચારિત્રધર્મ પાળવાથી જ મળે. ધર્મ એજ પરમ ણાધવ છે; ધર્મથી જ સ્વર્ગ અને અપવર્ગનાં (મોક્ષનાં) સુખ મળે છે.’

મહર્ષિ આર્દ્રકુમારને કેવળજ્ઞાન :-

મહર્ષિએ પ્રભુનાં વચન તાલુત્તિ કરી લીધાં. એના પર. ખૂબ જવલંત પ્રેરણા મેળવી, તીવ્ર તપ આચરવા માંડ્યો, અને અંતે ધાતીકર્મનો નાશ કરી કેવળજ્ઞાન પામ્યા ! બહુ જન પર ઉપકાર કરતા કરતા અંતે સર્વકર્મક્ષય કરી મોક્ષ પામ્યા ! ધન્ય મહર્ષિ ! ધન્ય જિન-ચારિત્ર !

આહીં દ્વાદશાંગી આગમમાંના દ્વિતીય ‘અંગ’—આગમ ‘શ્રી સુચગાંગ’ સુત્રમાં છઠ્ઠા ‘આર્દ્રકુમાર’ અધ્યયનના અંતે બહુમૂલ્ય આ ગાથા મૂકી છે, —

બુદ્ધસ્સ આણાપ હમં સમાહિં, અસ્સિં સુઠિચ્ચા તિવિદ્ધેણ તાર્હ ।
તરિહં સમુદ્ધં ચ મહા ભવોઽધ્વં, આચાણવં ધમ્મસુદાહરેજ્જા ॥

આ ગાથાથી સમસ્ત અધ્યયનના પદાર્થનો ઉપસંહાર બતાવે છે. આ ગાથાનો અર્થ એ છે કે ‘બુદ્ધસ્સ’ = જેમણે સમસ્ત તત્ત્વને જાણ્યા છે, એવા સર્વજ્ઞ ભગવાન શ્રી મહાવીર સ્વામીની ‘આજ્ઞાથી’ એટલે કે આગમથી, ‘આ સમાધિ’ થાને આ સદ્ધર્મ પ્રાપ્ત થયો છે. (તેથી) આ સદ્ધર્મ પ્રાપ્ત કરીને એમાં ત્રિવિધે મન—વચન—કાયાથી સારી રીતે રિયત ‘સુસ્થિત’ બનીને, એટલે કે ઈન્દ્રિયોને સુનિશ્ચિતપણે સ્થિર કરીને, ‘તાથી’ અર્થાત્ (૧) ત્રાથી સ્વ-પરનો રક્ષણહાર બને અથવા ‘તાથી’ અર્થાત્ (૨) મોક્ષ તરફ ગમનશીલ બને. એવા એ આધુ ભવોના ‘સમૂહનાં’ મોટા સમુદ્રને ઓળંગી જવા માટે ‘આદાનવાન’ અર્થાત્ સમ્યક્દર્શન—જ્ઞાન—ચારિત્રવાળો બનેલો ‘ઉદ્દાહરેત્ ધર્મમ્’ એટલે કે (ખીલતો) એવા જ પ્રકારનો ધર્મ ઠહે, પ્રગટ કરે.

‘સૂચગડાંગ,’ સૂત્રની આ અંતિમ ગાથાનો ભાવ એ છે કે-

‘ સમાધિ ’ એટલે ? :-

વીતરાગ સર્વજ્ઞ ત્રિલોકનાથ શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ આ પંચાશ્રવત્યાગરૂપ અને સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર-તપ-વીર્ય એ પંચાશ્રવની આરાધના રૂપ ધર્મ કહ્યો છે. આ ધર્મ એટલે ‘ સમાધિ ’. આ ધર્મને અહીં ‘ સમાધિ ’ શબ્દથી ઓળખાવ્યો; કેમકે, સમાધિ એટલે ચિત્તની સ્વસ્થતા; એ ચિત્ત રાગદ્વેષ-રહિત અને હર્ષ-ખેદ રહિત બને તો જ સ્વસ્થ બને. આ સ્વસ્થતા-સમાધિનું મહાન સાધન-ધર્મ છે, માટે ધર્મ એ જ સમાધિ. બાકી રાગ અને દ્વેષ તથા હર્ષ અને ખેદ. એ બે જોડકા તો એવાં છે કે, ચિત્તમાં એ ઊઠ્યા કે ચિત્તને વિહ્વળ અસ્વસ્થ કરે છે. એ જોડકાંથી ચિત્તને અસમાધિ થાય. દા. ત. હમણાં વીતરાગ અરિહંત પ્રભુનાં દર્શન સ્મરણ કે શુણ્ણગાનમાં ચિત્ત જોડીને શાંત-સ્વસ્થ બનાવ્યું હોય, ત્યાં જો ભોજનનો રાગ ઊભો થયો કે ‘ ચાલો જમવાનો સમય થશે, ’ તો તરત ચિત્ત અસ્વસ્થ બને છે. શાંતિથી પ્રભુના નામની માળા ગણતા હોઈએ એમાં જો વચમાં ‘ પેલો મોટેથી અવાજ ડોણ કરે છે ? ’ એમ દ્વેષ ઊભો થયો, તો શાંતિ પલાયન ! ત્યાં અશાંતિ-અસ્વસ્થતા ઊભી થાય છે.

એમ. મનમાં જો કોઈ પૈસા-પરિવાર સારા મળ્યાનો હરખ ઊભો થયો, યા રોગ બિમારી મનમાં આવીને ખેદ ઊભો થયો, તો ય ચિત્તની શાંતિ હુખત ! સ્વસ્થતા ઊડી જાય છે.

માટે કહો, ચિત્તની શાંતિ-સ્વસ્થતા માટે આ બંને જોડકાં બાધક છે.

ચિત્તની શાંતિ-સ્વસ્થતા જોધએ છે ?

તો રાગ યા દ્વેષ અથવા હરણ યા જોદને મનમાં ઊઠવા ન દેતા. એ માટે રાગ-દ્વેષના ને હરણ-જોદના નિમિત્તોથી બચવું જોઈએ. પૂછો, —

પ્ર૦ — પરંતુ જગતની વચ્ચે જોડા એટલે નિમિત્તો શે ટાળી શકાય ?

ઉ૦ — નિમિત્તોથી બચવાનું બે રીતે બને, —

(૧) એવા રાગ દ્વેષ ને હરણ જોદ કરાવનારા નિમિત્તોના સંપર્ક યાહીને નહિ કરવાના; અને આપણે પોતે તો જો નિમિત્તોના સંપર્ક યાહીને કરવા ન જઈએ પરંતુ એમજ નિમિત્ત-સંયોગ આવી પડે, તો શુ કરવું ?

(૨) સહેજે આવી પડેલા નિમિત્તને લેશ પણ મહત્ત્વ નહિ આપવું. જીવનમાં જોઈશુ તો દેખાશે કે આ બંને કર્તવ્યમાં આપણી ઘણી ઉપેક્ષા છે, બેપરવાઈ છે. એટલે જ આપણે રાગ દ્વેષાદિ બરાબીઓ હૈયામાં ઊઠે એવા નિમિત્તોને યાહીને સંગ કરીએ છીએ, અને કદાચ યાહીને સંગ કરવા ન ગયા ત્યાં પણ જો એવા રાગ-દ્વેષના પ્રેરક નિમિત્ત આવી ઊભા, તો એને મહત્ત્વ આપીએ છીએ. તે આ રીતે કે, દા. ત: ગમે તેવું ગટર-કલાસ પણ જોવાનું સાંભળવાનું આવ્યું, તો ત્યાં ઝટ મનને થાય છે કે ‘જોઈ લો ને ? સાંભળી લો ને ?’ એમ એમાં માથું ઘાલીએ છીએ. પછી રાગ દ્વેષ

ઊઠે એમાં શી નવાઈ ? જે મહત્ત્વ જ ન આપીએ તો-
એમાં શું કામ માથું ઘાલીએ ? ‘અવધુ સદા મગન મેં
રહેના’— એમ કરી, એ ન-જેવું, ન-સાંભળવું જ કરીએ-
પણ

કેમ જાણે આપણે-આ રાગદ્વેષાદિને આપણા-નિર્મળ-
ઉચ્ચ આત્માની ખરાબી જ માનતા નથી !

અને એના કૃળમાં ભાવી દુઃખો અને દુર્ભુદ્ધિઓનો-
કેમ જાણે ભય જ નથી ! તે જ્યાં ને ત્યાં જે આવ્યું એમાં
આપણે માથું ઘાલવા જોઈએ છે.

પણ જે એને મહત્ત્વ જ ન આપીએ, ને એટલો જ
વિચાર કરીએ કે ‘જગતમાં તો ઘણું બધું છે, કેટલામાં
મન ઘાલતો બેસીશ ? જે સામેજ ન આવ્યું હોત તો ક્યાં-
એનાં મન ઘાલવાનો હતો ? બહાર ઘણું ચ પડ્યું છે, ત્યાં-
ક્યાં મન કે આંખ કાન લઈ જાઉં છું ?’

તાત્પર્ય, ‘જગતના પદાર્થોનાં કારણે મારે રાગદ્વેષમા
ફટાવું નથી,’ આટલો વિચાર રાખીએ, તો એ એને મહત્ત્વ-
ન આવ્યું ગણાય; એટલે ખછી-એમાં મન ન લઈ જવાય.
આખ-કાન ન લઈ જવાય. આખ-કાન કદાચ એમાં ગયા,
તો ન ગયા કરી ‘નરો વા કુંજરો વા’ કરી એની સાથે
લેણ દેણ જ નહિ એવી ઉપેક્ષા કરાય, ને એના કોઈ રાગ-
દ્વેષમાં ન પડીએ.

‘વાત’ એ છે કે, ચિત્તની સમાધિ સ્વસ્થતા જાળવવી
હોય તો

(૧) ચાહીને એનાં નિમિત્તથી આઘાં રહીએ, તેમજ

(૨) સહેજે આવી પડેલા નિમિત્તોને મહત્વ જ ન આપીએ. આહીને કે સહેજે નિમિત્ત આવાં મળે, દા. ત.

(૧) આહીને બનતર જોવા જઈએ, ઇષ્ટ મિષ્ટ જમવા ખેત્રીએ, વાતો-કુથલી-તડાકા કરવા ખેઠા, રેડિયો ગીત આલું કર્યું, — આ બધું આહીને પાપ-નિમિત્ત સેવવાનું કહેવાય. ત્યાં રાગ-દ્વેષ ઊઠ્યા જ કરવાના.

(૨) રસ્તે જીવરક્ષાર્થે નીચું જોઈ ચાલતાં સામે હોર્ન વાગ્યું ને ઝટ આંખ ઊંચી થઈ, એમાં સામેથી આવતી પરસ્ત્રી પર નજર પડી ગઈ, — તો આ સહેજે નિમિત્ત આવી ઊભું કહેવાય. ત્યાં એને મહત્વ જ ન આપીએ, ‘એ કોણ છે? દેવી છે?’ એવી કશી જિજ્ઞાસા જ ન ઊઠવા દઈએ. જાણે સામે આવી જ નથી, એમ કરી દષ્ટિ તરત ખેંચી લઈ આગળ ચાલીએ, તો એના અંગે કશો રાગ ‘કે’ દ્વેષ ન ઊઠે કે ‘આ રૂપાળી છે, યા કુબડી છે....’ વગેરે.

(૩) એમ શાંતિથી ઘરમાં ખેઠા હો અને કોઈ હરિનો લાલ આવીને સ્ત્રીથી કુથલી-નકામી વાત ચલાવવા માંડે, ત્યાં નિમિત્ત સામેથી આવી પડ્યું કહેવાય. ત્યાં પણ એને મહત્વ જ ન આપતાં, મનમાં (૧) ગણતરીબંધ નવકાર શરૂ કરી દઈએ; અથવા (૨) એને કોઈ ધર્મની વાતમાં—કોઈ પૂર્વના મહાપુરુષની વાતમાં જોડી દઈએ, યા (૩) કહી દઈએ ‘હમણાં જરાક કામ છે, પછી મળજો.’ એક યા બીજી રીતે એની વાતોને મહત્વ ન આપતાં એ ટાળીએ, તો એ વાતો-કુથલીથી ઊભા થનાર રાગદ્વેષથી બચીએ, ને ચિત્તને સમાધિ રહે, ચિત્ત શાંત સ્વસ્થ રહે.

સમાધિ માટેનું ઉત્તમ સાધન ધર્મ છે.

તમે કોઈ જ્ઞાન કે દર્શન યા ચારિત્રની સાધનામાં પરોવાયેલા રહો, તો ચિત્ત એમાં શાત ને સ્વસ્થ રહે; ચિત્તને સમાધિ રહે; સહેજે પેલા રાગદ્વેષનાં નિમિત્તથી બચી જવાનું થાય. દા. ત. વાતોડિયો આવ્યો, પણ જો આપણે કોઈ માળા જ ગણતા બેઠા હોઈએ, યા સમ્યગ્દર્શન ધર્મની કોઈ સ્તોત્રપાઠ આદિની સાધનામાં હોઈએ, યા જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિમાં આપણે શાસ્ત્રો ગોખતા હોઈએ. અથવા ચારિત્રની પ્રવૃત્તિમાં આપણે સામાયિક-પ્રતિક્રમણ કરતા હોઈએ, તો ત્યાં આવેલો પેલો વાતોડિયો રવાના થશે. એમ, આપણે જો પ્રભુભક્તિ, સાધુસેવા, જિનવાણીની ઉપાસના.... વગેરે ધર્મની સાધનમાં લાગ્યા રહીએ, તો ત્યાં બીજી સાંસારિક પ્રવૃત્તિ બંધ થવાથી સહેજે એ નિમિત્તના રાગદ્વેષથી બચી જઈએ, અને ચિત્ત સમાધિવાળું બન્યું રહે.

પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયોના ત્યાગનો અને સમ્યગ્દર્શનાદિની આરાધનાનો ધર્મ જ એવો છે. કે એમાં ગુ થાયા રહેવાથી પાપનિમિત્તો ટળી જાય છે; એટલે સહેજે રાગદ્વેષ આદિની અસમાધિ-અસ્વસ્થતા જાગવા ન પામે. માટે કહેવાય કે,-

ધર્મ-સાધના એ સમાધિનો ચિત્ત-સ્વસ્થતાનો સામખાણુ ઇલાજ છે.

‘બુદ્ધસ્સ આણાણ ઇમં સમાહિં’

તેથી જ અહીં બુદ્ધ યાને અવગત તત્ત્વવાળા પ્રભુની “આજ્ઞા” અર્થાત્ આગમ, ‘સમાધિ’ સાચવવાનું કહે છે,

એ ‘ધર્મસાધનામા પરોવાયેલા રહેવાનું’ કહે છે. ‘બુદ્ધસ્સ આણાએ ઈમં સમાહિ’ આ સમાધિ એટલે કે, પૂર્વે ગોશાળક-બૌદ્ધભિક્ષુ-ગ્રાહણો તથા હસ્તિતાપસો સાથે વાદ કરતાં આર્દ્રકુમાર મહર્ષિએ જે શુદ્ધ અને સૂક્ષ્મ અહિંસામય માર્ગ વિજયવંતો બતાવ્યો,

એ ધર્મ-સમાધિ યાને સમાધિકારક ધર્મ પ્રભુના આગમ શાસ્ત્રોએ કહ્યો છે ?

હવે કહે છે,-

‘અસ્સિં સુઠિચ્ચા તિવિહેણ તાઈ’

અર્થાત્ આ સમાધિમાં યાને સમાધિકારક ધર્મમા ‘સુઠિચ્ચા’-સારી રીતે-સ્થિર બનીને, તે પણ ‘તિવિહેણ’ અર્થાત્ મન-વચન-કાયાથી સ્થિર બનીને, ‘તાઈ’ અર્થાત્ ત્રાણી-રક્ષણહાર બનવાનું. શું કહ્યું ? ધર્મસાધનામાં સ્થિર બનવાનું, ધર્મ-પ્રવૃત્તિ ખૂબ ખૂબ કરવાની.

એ જાતની ધર્મપ્રવૃત્તિ,-

(૧) એક ધર્મપ્રવૃત્તિ આશ્રવ-ત્યાગરૂપે પાપપ્રવૃત્તિઓ ઓછી કરવાની, ને વ્રત-નિયમ-અભિગ્રહો આદર્યા કરવાના; તથા

(૨) બીજી ધર્મપ્રવૃત્તિ જિનભક્તિ-સાધુસેવા, શાસ્ત્ર-સ્વાધ્યાય, વગેરે વગેરેની આરાધના એ ધર્મપ્રવૃત્તિ. સંસારની મોહમાયાની પ્રવૃત્તિ ઓછી કરી, અને તેટલી વધુ ને વધુ ધર્મપ્રવૃત્તિ કર્યા કરે, એ ભગવાનના શાસ્ત્રોનું કહેવું છે. એ કરવાને બદલે પાપપ્રવૃત્તિઓ સાંસારિક પ્રવૃત્તિઓમાં રચાપચા રહેવું છે, અને ‘‘મોક્ષના આશય સિવાય ધર્મ થાય જ નહિ’’ એમ રટયા કરી મનમાં ડોરા લાવ-લાવવા

છે, દા. ત. પર્વતિથિ આઠમ ચૌદશ આવી તો ચ એમાં થોડો પણ ત્યાગ તપ નથી કરવો, રોજની જેમ છૂટા મોઢે ખાવું પીવું છે, અને ‘અમારા હૈયામાં ભાવ સારા છે, અમારે તો મોક્ષનો જ આશય છે,’ એવા સવાસલા કરવા છે, તો ચિત્તમાં સમાધિ નહિ રહે. પૂર્વ પુરુષો ગાંડા નહોતા કે એમણે એકલા આવા કોરા શુષ્ક ભાવથી ન ચલાવ્યું, પણ ભરચક ત્યાગ-તપ, સામાયિક-પ્રતિક્રમણ-પોષધ, જિનભક્તિ-સાધુભક્તિ શાસ્ત્ર-સ્વાધ્યાય, રોજની સાધર્મિકભક્તિ.. વગેરે વગેરે ધર્મપ્રવૃત્તિ-ધર્મઆચારો-ધર્મસાધનાઓ ભરપૂર કરવાની રાખેલી. કેમ આટલી બધી ધર્મપ્રવૃત્તિ? ને કેમ માત્ર કોરા ભાવ નહિ? સમજતા હતા કે,

ચિત્તની સમાધિ ભરપૂર આશ્રવ-ત્યાગ અને સંવરસાધક ધર્મપ્રવૃત્તિઓમાં રચ્યાપચ્યા રહેવાથી જ સાધી શકાય.

સમાધિનું અવલ કારણ ધર્મસાધનાઓ છે.

માટે અહીં આ ધર્મસાધનાઓને જ સમાધિનું સચોટ કારણ હોવાથી સમાધિરૂપ કહી.

આ ‘સમાધિ’ અર્થાત્ સમાધિપ્રેરક ધર્મસાધનાઓમાં સુસ્થિત રહીને અર્થાત્ સારી રીતે એટલે કે, વિષયોમાં ઇન્દ્રિયોને ન જવા દેતા, ઇન્દ્રિયો પર પાકો નિગ્રહ રાખીને, સાધનાઓમાં સ્થિર રહેવાનું. એમ મિથ્યા દષ્ટિના કોઈ મત-મંતવ્યો અને અનુષ્ઠાનમાં મન લઈ ગયા વિના જિનોક્ત ધર્મ-સાધનામાં સ્થિર રહેવાનું.

[૩૮] સાધનામાં ત્રિકરણ-યોગ

આ સાધના પણ ત્રિવિધે અર્થાત્ મન, વચન, અને કાયાથી અર્થાત્ ત્રિકરણથી કરતા રહેવાનું;—મનથી સાધના એટલે મનમાં દા. ત. એજ સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન કે ચારિત્રના જ વિચાર ચાલતા હોય. વચનથી સાધના એટલે કે બોલવાનું થાય તે એનું જ પોષક બોલવાનું થાય. કાયાથી સાધના તે અપ્રમત્તપણે સમ્યગ્દર્શનને શુદ્ધ યા જ્ઞાનને શુદ્ધ કે ચારિત્રને શુદ્ધ કરનારી કરણી કરવાનું બને. ધર્મના એકેક યોગ સધાય તે આ ત્રિકરણ-શુદ્ધ સધાય; પરંતુ એમ નહિ કે વેશ્યાની જેમ મનમાં જુદું, વચનમાં જુદું અને કાયાથી જુદું ! વેશ્યા બેઠી હોય કોઈના ખોળામાં, આંખનો ઈસારો કરે ખીજને, સાંકેતિક બોલ બોલે ત્રીજને, અને મનમાં વળી કોઈ ચોથાને જ ધાર્યો હોય. એવું ધર્મસાધના કરનાર કાયાથી ક્રિયા અમુક કરે, પણ વાણીથી ખીજને કાંક પૂછે ! જવાબ દે ! અને મનથી વળી કાંઈક જુદી જ વિચારણા ચાલતી હોય ! આ બધું વેશ્યાના ખેલ જેવું છે.

ત્રિકરણ યોગ વિનાની ક્રિયા વેશ્યાના ખેલ જેવી.

ધર્મસાધના કરવાની તે મન-વચન-કાયા ત્રણેયથી કરવાની હોય. દા. ત. પ્રભુને ‘તુભ્યં નમ.’ ‘વીરાય નિત્યં નમઃ’ એમ વચનથી તો કહીએ, પણ ત્યાં, સાથે જ કાયા એટલે કે માથું નમે, અને મન નમે, અર્થાત્ મન એ

નમસ્કારમાં લાગી જાય, મનને એમ થાય કે, ‘ પ્રભુ ! ક્યાં તમે ? અને ક્યાં હું ? તમે કેટલા બધા પરમ — ઉચ્ચ ! અને હું કેવોક અધમાધમ !’ હવે વિચારી જોવા જેવું છે કે,—

આટલી ‘ વીરાય નિત્ય નમઃ ’ જેવી સાદી સ્તુતિ-સાધનામાં પણ આપણે શું મન-વચન-કાયા આ ત્રિકરણ લગાડીએ છીએ ખરા ? કે ખાલી વચનમાત્ર જ ?

‘ લોગસ્સ ’માં ત્રિકરણ :-

આખો લોગસ્સ સૂત્ર ખોલી ગયા, એમાં ‘ અન્નિચ્ચ ચ વંદે,’ ‘ચંદ્રપ્પહં વંદે,’ ‘ સંતિં ચ વંદામિ,’ ‘ વંદે મુણિ-સુવચં,’ અને ‘ વંદામિ રિક્કનેમિં ’ એમ પાંચ ઠેકાણે વંદનનું ખોલ્યા ખરા, પણ એકેય વંદનામાં કાયાથી માથું નમ્યાનું ચાહ છે ? ચા મનમાં નમસ્કારનો ભાવ આવ્યાનો ખ્યાલ છે ? ના,

અથવા ‘ લોગસ્સ ’માં ચોવીસે ભગવાનના નામ ખોલ્યા, પણ એકેક નામ પર લક્ષ ગયું ? અથવા એક પણ ભગવાન નજર સામે આવ્યા ? હેં, ચોવીસમાંથી ૧-૨ પણ નજર સામે ન આવ્યા ? કેમ આમ ? ધર્મક્રિયા-ધર્મયોગ ત્રિકરણથી સાધવા તરફ લક્ષ જ નથી ! એની પરવા જ નથી !

બ્રહ્મચર્યમાં ત્રિકરણ :-

એમ, બ્રહ્મચર્ય ભલે તિથિએ પાળ્યું, પરંતુ ત્યાં ત્રિકરણ લગાડીને પાળવાનો ખ્યાલ ખરો ? એવું પળાતું હોય તો એ દિવસે વાણીથી પત્નીને એમ ખોલાય ખરું કે ‘ તું મને બહુ ગમે છે !’ અથવા ‘ ફલાણાને કન્યા રૂપાળી મળી,’ આવું ખોલાય ? ના, પણ કેમ ખોલાય છે ? કહો ત્રિકરણથી બ્રહ્મચર્ય પાળવાનો ખ્યાલ જ નથી.

તપમાં ત્રિકરણ :-

ત્યારે તપસ્યા કરાય, ત્યાં ત્રિકરણથી તપયોગ સાધવાનો ખ્યાલ જ નથી, એટલે તપના દા. ત. ઉપવાસના દિવસે મન પારણાનો વિચાર કરે છે ! અથવા ‘અમુક ખોરાક સરસ’ એવું મનમાં લાવે છે. વાણીથી ચ કદાચ ઘરમાં કહેશે ‘કાલે પારણામાં આ ખનાવજો,’ આમાં મન અને વાણીથી તપ કયાં સાધ્યો ?

સૂયગડાંગ સૂત્રના આર્દ્રકુમાર અધ્યયનના પ્રાંતે સૂત્રકાર સુધર્મા ગણુધર ભગવાન આ ફરમાવે છે કે, ‘સમાધિ’ યાને ધર્મસાધનામાં સુસ્થિત થઈ એને ત્રિવિધે એટલે કે, મન-વચન-કાયા એ ત્રિકરણથી સાધો.

ટીકાકાર મહર્ષિ શ્રી શીલાંકાચાર્ય આનો ભાવ ખોલતાં કહે છે કે, ધર્મસાધનામાં સુસ્થિત થવાનું તે મન-વચન-કાયાથી, ને ઇંદ્રિયો પર પાકો નિગ્રહ રાખીને, ત્રિકરણથી સુસ્થિત થવાનું; તાત્પર્ય, સારી રીતે સ્થિરતાથી ધર્મસાધના કરવાની.

ધર્મની સાધના કરવી છે તો તે સારી સ્થિરતાથી કરાય તો જ એનું ઉચ્ચ ફળ આવે, એ સ્વાભાવિક છે.

અસ્થિર સનની ક્રિયા ખેડયા વિનાની કંડક ભૂમિ પર ખિયારણના વાવેતર જેવી છે.

જેમ કંડક જમીનમાં ખિયારણ અંદરની માટી સાથે ખંધાય જ નહિ, માટીમાં ભળે જ નહિ, પછી એમાંથી અંકુર

શાનો ફૂટે ? એમ અસ્થિર મન સાથે સાધના બંધાય જ નહિ, મન એમાં લગે જ નહિ, પછી એનું ઉત્તમ ક્ષણ શાનું આવે ?

માટે અહીં કહ્યું,— ‘ સુસ્થિત ’ યાને સારી રીતે સ્થિર થઈને સાધના કરો.

સાધનામાં આ જે સ્થિર થવાનું, તે ઈન્દ્રિયો પર પાકો નિયંત્ર કરીને જ થવાય.

નહિતર એક બાજુ તો સાધના ચાલતી હોય, અને બીજી બાજુ આંખ બીજું જ કંઈ જોવામાં પડી જાય, કે કાન કંઈ સાંભળવામાં જાય, તો મન પણ એની સાથે જ જવાનું. મન વિના તો આંખ—કાન કંઈ ચાહીને જતા નથી. ત્યારે મન એ આંખ—કાનના વિષયમાં ગયું એટલે ધર્મ—સાધનમાંથી મન ઊંચકાઈ જ ગયું, મનનો ઉપયોગ ત્યાં બહારમાં ગયો, સાધનામાં ન રહ્યો; અને મનના ઉપયોગ વિનાની ક્રિયા ભાવક્રિયા નહિ, પણ માત્ર દ્રવ્યક્રિયા થાય. ‘ ઉપયોગે ધર્મ ’ આ સૂત્ર કહે છે, ધર્મસાધનામાં મનનો ઉપયોગ હોય તો જ એ ધર્મરૂપ છે, નહિતર.

ઉપયોગ વિનાની એ સાધના શબ્દથી કહેવાય ધર્મની, છતાં એ ભાવથી ધર્મરૂપ નથી.

કેવી દુર્દશા કે ‘ ધર્મી જીવ મન વિના ધર્મસાધના કરે છે, છતાં ધર્મ નથી કરતો ! ’ કેમકે ઉપયોગે ધર્મ.

કેવી દુર્દશા કે ધર્મ—કમાઈ કરવાનો સોનેરી અવસર મનના લક્ષવિના ગુમાવે છે !

શેઠ મોચીવાડે : દ્રવ્યક્રિયા :-

પેલા શ્રાવકની વાત આવે છે ને ? કે શ્રાવકને આગળ દુકાન, પાછળ ઘર હતું. શ્રાવક સામાયિકમાં બેઠો છે, અને દુકાન પર કોઈ ઘરાક આવી પૂછે છે, - ‘શેઠ ક્યાં ગયા ?’ એટલે છોકરાની વહુ શેઠ તરફ નજર નાખીને કહે છે ‘શેઠ મોચીવાડે ગયા છે.’

ઘરાક તો એ સાંભળીને ચાલી ગયો, પણ સસરો શ્રાવક ખીંચ્યો કે ‘આ વહુ કેવું જુકું બોલે છે ? હમણાં સામાયિકમાંથી બીટીને એની ખબર લઉં છું.’ સામાયિક પૂરું થયું, શ્રાવક બીટીને વહુને કહે ‘કેમ વહુ ભા ! પેલા ઘરાકને આવું ઘરાર જુકું બોલ્યા ? હું તો ઘરમા જ હતો ? કે મોચીવાડે ગયો હતો ?’

વહુ કહે ‘બાપુજી ! માફ કરજો, તમે કાચાથી તો ઘરમાં હતા, પણ મનથી મોચીવાડે ગયા હતા.’

સસરો કહે ‘એ શી રીતે કહો છો ?’

વહુનો તર્વોપદેશ :-

“તમારું મન બેઠનું કહ્યું. તમારી નજર ફાટેલા બેડા પર હતી, એટલે મને લાગ્યું કે, તમારા સ્વભાવ મુજબ ગડમથલમાં હશે કે ‘આને મોચીવાડે સંધાવવા લઈ જઈશ, પણ માળા મોચી સાંધવાના બેના બદલે ચાર પૈસા માગશે. તો કાંઈ નહિ, એક મોચી પર આપણે થોડું જ મુંડાવ્યું છે ? ખીંચ મોચી પાસે લઈ જઈશ.’ કહો, બાપુ ! આ ખરી વાત ? આ ગડમથલ વખતે તમે ઘરમા હતા ? કે મોચીવાડે ? પછી મેં શું બોલ્યું કહ્યું ?....

“ આ તમારો પૈસાની અને તુચ્છ પાણુ ચીજવસ્તુની બહુ માયાનો સ્વભાવ તમને લાખે રૂપિયાની ધર્મ સાધનામાં સ્થિર નથી રહેવા દેતો;

“ ધર્મ વળતે તુચ્છ જડની માયામાં ઝાડુ ખાતર ઝવેરાત ગુમાવવાનું થાય છે.

“ માફ કરજો, આ તો મારા બાપને ઘેર ઉદારતા અને ધર્મ સાધનામાં સ્થિરતા જોયેલી છે, તે અહીં ન દેખાતાં હું તો સીદાઈ રહી છું કે મારે કેવો પાપોદય કે પિયેરથી સાસરે આવીને ઉદારતા અને સ્થિરતાથી કરાતો ધર્મ દેખવા મળવાનું થ ગુમાવ્યું ! ” આ બોલતાં બોલતા વહુ રડી પડી, ને કહે છે “ બાપુ ! એ દિલના દુ.ખને લીધે આટલું બોલી જવાયું કે શેઠ મોચીવાડે ગયા છે. ” આમ કહી વહુ બિઠીને આંખમાં આંસુ સાથે સસરાને પગે પડી કહે છે; “ બાપુ ! બાપુ ! મારા અવિનયની ક્ષમા કરો,”

સસરાનું દિલ પીગળ્યું :-

આ જોઈ સસરો પીગળી ગયો, ગળગળો થઈ કહે છે,—

“ વહુ ! તમે તો ગજબ કરી ! મારી અંતરની આંખ બોલી નાખી ! આ હિસાબે તમારી વાત તદ્દન સાચી છે; અને હું આજથી જ પૈસા અને તુચ્છ ચીજવસ્તુની મોહમાયા ઓછી કરી નાખીશ, અને તમને પણ પૂર્ણ અધિકાર આપું છું કે જ્યારે ક્યારે કાંઈ ધર્મ કરવાનો હોય, સુકૃત ઠરવા જેવું લાગે, તો ખુશીથી કરવાનું; અને સમયે સમયે તમારે મને ધર્મનું સૂચન કરતા રહેવાનું, સાવધાની આપતા રહેવાનું.”

સસરો કેમ પીગળી ગયો ? કહો, વહુએ બતાવ્યું કે ‘મનનો ઉપયોગ ધર્મસાધનામાંથી બીજે લઈ જતાં લાખ રૂપિયાની ધર્મસાધનાથી પુણ્ય-કર્માઈ ખોઈ તુચ્છ જડની ચિંતામાં પડવાનું ને પાપકર્માઈ કરવાનું થાય છે ! જે ચિંતામાં આર્થિક પણ કંઈ બહુ ખાટી જવાતુ નથી.”

**ઈન્દ્રિયનિગ્રહથી જડની માયા પોપાતી
ઝટકે :-**

આ હિસાબ પર શાસ્ત્રકાર અહીં કહે છે કે ‘તુચ્છ જડ વસ્તુમાં તાણી જનાર ઈન્દ્રિયો છે.’ પેલા શ્રાવકે જોડા પર નજર ઠેરાવી, તો મન આકૃષ્ણ-વ્યાકૃષ્ણ થયું. એના બદલે જો ચક્ષુ પર નિગ્રહ મૂકી દીધો હોત, આંખને જ્યાં ત્યાં ફેરવવાનું ન રાખ્યું હોત, કદાચ ને જો આંખ બહારમાં ગઈ, તો તરત પાછી ખેંચી લીધી હોત, તો સામાયિકમાં ગ્રાહ્ય સજ્જાય-ધ્યાનમાં સ્થિરતા રાખી શક્યા હોત.

વળી સામાયિકના પચ્ચક્ષુખાણમાં પણ, ઝોટલે કે પાપ-આપારના ત્યાગમાં ય સ્થિર રહ્યા હોત તો એને લાંગો ન લગાડત.

ધર્મમાં મન કેમ સ્થિર રહે ? :-

વાત આ છે, કોઈ પણ ધર્મસાધનામાં લાગો, તે પહેલાં મનને નજી કરી લો કે ‘હવે મારે મન-વચન-કાયા-ઈન્દ્રિયો બધું જ આ ધર્મસાધનામાં જ જોડવાનું, જોડેલું રાખવાનું; બહારના વિષયમાં ઈન્દ્રિયો લઈ જવી હરાય. બહારમાં લાખ રૂપિયાની ચીજ જોવાની આવે કે એવો ખોલ ખોલાતો

હોય, પણ મારે આંખ—કાન ત્યાં નહિ જ લઈ જવાના; ને કદાચ અણધાર્યાં જાય તો તરત પાછા ખેંચી લઈ એના દંડમાં મોઢથી ખોલીને રપ લોગસ્સ ગણવાના.’ આવો કોઈ નિર્ધાર અને આવી કોઈ ટેક રખાય, તો ઇદ્રિયો પર સારો અંકુશ, સારો નિગ્રહ આવી જાય.

ચાલવામાં નિર્ધાર :-

જીવનો ઇદ્રિયોને વિષયો તરફ તણાઈ જવા દેવાનો અનાદિ અનંતકાળનો સ્વભાવ સમજી રાખી કામ લેવા જેવું છે; ઇદ્રિયો પર પાકો નિગ્રહ ચાને અંકુશ મૂકવા જેવો છે. એક દાખલા તરીકે, જેમ રસ્તે ચાલતાં પણ આધ્યાન રાખવા જેવું છે કે, ‘જીવરક્ષાર્થે’ નીચે જોઈને જ ચાલવાનું, પણ આજુબાજુના વિષયો તરફ આંખને ખેંચાવા દેવાની નહિ ’ નીચે કોઈ નિર્દેષ જીવ ધિયારો ભૂલો તો નથી પડ્યો ને ?

ઘરેથી બહાર નીકળતાં જ મનને નિર્ધાર કે ‘કામ વિનાનું’ કશું મારે જોવું જ નહિ.’ કાંટાળા રસ્તે ચાલતાં જીવ આ સાવધાની રાખે જ છે, નહિતર આડુંઅવળું જોવા જતાં પગમાં કાંટો લોંકાઈ જવાનો ભય છે. ખસ, એજ રીતે દેવદર્શન—પૂજા—ચૈત્યવદન—સામાયિક—જાપ—સ્વાધ્યાય—ધ્યાન વગેરે ધર્મસાધના કરવા ખેસતાં જ નિર્ધાર, કે ‘હવે મારે આમાં જ ખોવાઈ જવાનું; ખીજે ક્યાંય આખ કાન જવા દેવાના જ નહિ.’ એમ, મન માટે પણ નિર્ધાર કરી શકાય કે, ‘હવે મનને પણ ખીજ કોઈ વિષયમાં લઈ જવાનું જ નહિ; મનને આ સાધનામાં જ સ્થિતપ્રોત કરવાનું.’

ગણધર ભગવાન ‘અસ્મિં સુસ્થિયા’ કહીને આ ધર્મસાધનામાં જ જે સુસ્થિર થવાનું કહે છે, એ તે તે ઇંદ્રિયોના સુપ્રજિધાનથી અર્થાત્ સજ્જડ નિગ્રહ કરી, એને આહુ ધર્મસાધનામાં જ ભેડી રાખવાથી થાય. પછી કહે છે,—

‘તિવિહેણ ત્રાચી’

અર્થાત્ મન-વચન-કાયાથી એ સાધનામાં સુસ્થિર બનીને મન-વચન-કાયાથી ‘ત્રાચી’ એટલે કે દ્વ-પરના રક્ષણહાર બનવાનું અહીં ‘તિવિહેણ’ શબ્દને (૧) પૂર્વના ‘સુસ્થિત’ શબ્દ સાથે પણ લગાડ્યો, અને (૨) આ ‘ત્રાચી’ શબ્દ સાથે ચ લગાડ્યો.

સાધનામાં ચ ત્રિવિધે અર્થાત્ ત્રિકરણે સ્થિર થવાનું; ને ત્રાચી-રક્ષક પણ ત્રિકરણે થવાનું.

ધર્મસાધનામાં સ્થિરતા પણ મન-વચન-કાયાથી લાવવી ભેઈએ, અને ત્રાચી-રક્ષણહાર પણ મન-વચન-કાયાથી બનવાનું.

જેન શાસનમાં લગભગ બધી સાધનાઓ તિવિહેણ કરવાની છે.

નવકારમાં ‘તિવિહેણ’ :-

એક ‘નમો અરિહંતાણં’ જોલો એ પણ તિવિહેણ; અર્થાત્ (૧) મન નમસ્કારમાં હોય; એટલે કે દા. ત. મનને એમ ભાસ થાય કે ‘અરિહંત તમે કેવા ઊંચા ઉત્તમ! અને હું કેવો અધમાધમ!’ (૨) વાણી ‘નમો અરિહંતાણં’ પદ જોલો. અને (૩) કાયા એટલે કે માથું પણ પ્રભુને નમે. એ રીતે ‘નમો અરિહંતાણં’ પદ જોલવાનું. એમાં ચ

‘અરિહંતાણું’ બહુવચન છે, તેથી મનની સામે અનંત અરિહંત આવે. અહીં ‘અરિહંત’ એટલે અષ્ટ પ્રાતિહાર્યની શોભાને યોગ્ય; માટે એ અનંત અરિહંત અષ્ટ પ્રાતિહાર્ય સાથે કાં તો દિવસના પડાવમાં અથવા સમવસરણ પર દેખાય કે જ્યાં પ્રભુ સિંહાસન-ચામર-ભામંડલ-છત્ર વગેરે આઠ પ્રાતિહાર્યથી શોભતા છે. પ્રશ્ન થાય,

પ્ર૦—એકજ પદ બોલતાં આટલું બધું સાચવવામાં તો કેટલો બધો સમય લાગે ?

ઉ૦— સમય લાગે એમ જે કહો છો તે એટલા માટે, કે આજ સુધી એની પ્રેક્ટિસ નથી કરી એટલે એમ લાગે છે. પણ અવકાશે અવકાશે આનો અભ્યાસ કરતા રહો, તો સ્વીચ દાખો ને જેમ ઝટ લાઈટ થાય, એમ ‘નમો અરિહંતાણું’ બોલતાં જ નજર સામે અનંત સમવસરણ પર અનંત અરિહંત દેખાય. એ જોવાનો મહાવરો કરો, તો પછી સારો મહાવરો થતાં એ પદ બોલતાં મનથી સહેજે અનંત સમવસરણ અને અનંત અરિહંત દેખાઈ જશે. પછી તો કાયિક નમન માટે કલ્પનાથી આપણું મસ્તક એમને નમતું દેખાશે, અને વાણીથી ઉચ્ચારણ તો કરીએ જ છીએ. સાથે આપણે નમીએ છીએ, તો ‘આપણી જાતને પ્રભુથી તદ્દન અધમ આત્મા સમજીને નમીએ છીએ,’—એ મન પર લાવવાનું. આ થાય ત્યારે મન-વચન-કાયા એ ત્રિકરણથી નમસ્કાર થયો કહેવાય.

પછી ‘નમો સિદ્ધાણું’ નમો આચરિયાણું,’.... વગેરે ચાર પરમેષ્ઠીમાં બધે જ આ પ્રમાણે કરવાનું. (૨) સિદ્ધશિલા

પર અનંતા સિદ્ધ જોવાના. પછી (૩) પાટ પર જોસી વ્યાખ્યાન આપતા અનંત આચાર્ય જોવાના. પછી (૪) ગોળ માંડલીમાં બેઠેલા સાધુઓની સામે બાજોઠ પર જોસી વાગના આપતા અનંત ઉપાધ્યાય જોવાના. પછી (૫) અનંત મુનિઓને છેલ્લી ઉચ્ચ આરાધના તરીકે કાયોત્સર્ગ ધ્યાનમાં બેસેલા જોવાના. એ બધાને આપણું માથું નમતું અને મોં પદ જોલતું મનથી જોવાનું. આમ એકેક પદમાં ત્રિકરણ લગાડવાના; તે જ એ ક્રિયા અને સૂત્રમાં આપણે આત્મા જોડાયો ગણાય.

મોટી કિંમતી આરાધના મનને ક્રિયામાં જોડ્યાથી થાય.

ત્રિકરણ યોગે સાધનામાં મનને તે તે યોગમાં ખાસ જોડવું જોઈએ.

શ્રી જ્ઞાનવિમળસૂરિજી કહે છે,—

અક્રિય સાથે જે ક્રિયાજી, તે નાવે ‘તિલમાત’

અર્થાત્ મનથી અક્રિય રહી જે બહારથી ધર્મક્રિયા કરે છે, તેની એ ધર્મક્રિયા તિલમાત્ર જેટલી ય કિંમતની નથી. બાહ્ય સાધના સાથે મનને સાધનાવાળું કરવું જોઈએ. જેમ સમાધિ યાને જિનાગમોદ્ધત ધર્મ—સાધનામાં ત્રિકરણથી મુસ્થિર થવાનું, એમ સાથે મિથ્યા ધર્મથી આઘા રહેવાનું. તે પણ ત્રિકરણથી; અર્થાત્ કાયા એ મિથ્યા ધર્મમાં જાય નહિ, વાણી એની અનુમોદના— પ્રશંસા ન કરે, ને મનમાં મિથ્યાત્વની ઘૂણા હોય; અને અવસર આવ્યે ત્યાં વાચિક પણ એની અ-માન્યતા પ્રગટ કરે.

સાધુ ત્રિકરણે રક્ષણહાર :-

આવો સાધુ ત્રિવિધ 'તાથી' સ્વપરનો રક્ષણહાર બને છે, ત્રિવિધે-ત્રિકરણે અર્થાત્ મન-વચન-કાયાથી સ્વાત્માનો રક્ષણહાર બને.

સ્વનું રક્ષણ આ, - કે કયાંય પોતાના મૂલગુણો - મહાવ્રતોને, અને ઉત્તર ગુણો પિંડ વિશુદ્ધિ-સમિતિ-ગુપ્તિ આદિને જરાય ત્રિકરણે ભંગ અર્થાત્-અતિચાર ન લાગવા દે.

પરનું રક્ષણ આ, - કે ષટ્કાયણવોને પોતાના તરફથી મન-વચન કાયાથી સહેજ પણ દુભામણ ન થવા દે; એટલે કોઈના ય દિલને આઘાત થાય એવું કરવાનું ન વિચારે; તેમ આઘાત લાગે એવો અપ્રિય-કર્કશ શબ્દ પણ ન બોલે;.... યાવત્ પોતાના બોલથી જો કોઈ જીવની હિંસા થાય કે દુભામણ થાય એવું હોય, તો એવા બોલ પણ ન બોલે. મેતારજ મુનિએ કૌંચ જીવની રક્ષા ખાતર સોનીને ન કહ્યું કે 'તારા જવલા આ જીવ ચાણી ગયું છે.' સાધુએ એક આ રીતે પરના રક્ષણે ઉઘત રહેવાનું છે. આ દ્રવ્યથી રક્ષા. એમ સાધુ પર ગમે તેવી આફત હોય છતાં પોતાના નિમિત્તે બીજાને કષાય થાય એવું પણ સાધુ ન કરે, ન બોલે, ન ચાલે. આમાં સામો જીવ કષાયથી બચ્યો, એ તે જીવની ભાવથી રક્ષા થઈ. તાત્પર્ય,

સાધુ તો પરની રક્ષા દ્રવ્યથી પણ કરે, અને ભાવથી પણ કરે.

(૧) દ્રવ્યરક્ષામાં એના શરીર વગેરેને દુભામણ ન કરે.

(૨) ભાવરક્ષામાં એને પોતે પાપસેવન ચા કષાયોદિતું નિમિત્ત ન આપે.

આ જોતાં જૈનધર્મની કેટલી બધી સૂક્ષ્મતા, નિપુણતા, અને સર્વહિતકારિતા છે ! —એ સમજી શકાય એવું છે. પોતાના ધર્મ—પાલનમાં કયાંય રાગદ્વેષ—કષાય ન પોષાઈ જાય, કે કોઈપણ જીવની મન—વચન—કાયાએ જાતે હુલામણું ન કરાય, બીજા પાસે હુલામણું ન કરાવાય, તેમજ બીજા સ્વયં હુલામણું કરતા હોય એમાં સહેજ પણ મનથી ચ અનુમતિ—અનુમોદન ન થાય, એટલી બધી ચોકસાઈ હોય. ત્યાં ધર્મની સૂક્ષ્મતા અને નિપુણતા કેવી અદ્ભુત ! ત્યારે જીવમાત્રને અભયદાન દેવામાં એ જીવોની રક્ષા કેવી અદ્ભુત !

જૈનધર્મની દ્રવ્ય-ભાવથી જીવરક્ષામાં સૂક્ષ્મતા કેવી છે, એ જો ખ્યાલમાં હોય તો આવા સર્વ હિતકર ધર્મથી વિપરીત ચાલનારા કુધર્મે તરફ આકર્ષણ શાનું થાય ?

કે એના પર લેશ પણ સદ્ભાવ શાનો રહે ? માટે જ શાસ્ત્રકારે લખ્યું કે, એવા મિથ્યામાર્ગી પ્રત્યે તો મન—વચન—કાયાથી ઘૃણા જ હોય.

મિથ્યામાર્ગની ત્રિકરણથી ઘૃણા ?

હા, (૧) મનથી ઘૃણા એ, કે ‘અરે ! આ મિથ્યાધર્મે જીવોને ધર્મના નામે સ્વ—પરનું અહિત કરનારો પાપમાર્ગી ઉપદેશી રહ્યા છે ! શું પાપમાર્ગી એ ધર્મ ?’ એમ મનમાં મિથ્યા માર્ગ પ્રત્યે ઘૃણા થાય.

વચનથી ઘૃણા એ, કે અવસર આવે ત્યાં મિથ્યામાર્ગી ‘પ્રત્યે પોતાની ઘૃણા—અરુચિ વ્યક્ત કરાય, સ્પષ્ટ કહી બતાવાય, તે પણ એનાં કારણો કહેવા સાથે. ત્યાં પછી શરમમાં

પડી મૌન ન રહેવાય. સામાના મિથ્યામાર્ગના સમર્થનમાં ‘હા’ ‘હા’ ન કરાય. ત્યાં સ્પષ્ટ અરુચિ જ બતાવવી જોઈએ.

કાયાથી મિથ્યામાર્ગની ઘૃણા, આ કે મિથ્યામાર્ગના પ્રરૂપક સામે મળ્યા, અગર ઘરે આવ્યા, તો આંખે આંખ ન મિલાવે.

સુલસાના ઘરે અંબડ પરિવ્રાજક ગયો, તો એ નજરે દેખાતાં જ સુલસાએ અરુચિ સાથે મોં મચકોડી બીજી બાજુ ફેરવી લીધું. આ કાયાથી ઘૃણા થઈ.

સુદર્શન શ્રાવકને ત્યાં એનો પૂર્વનો ગુરુ ‘શૂક’ પરિવ્રાજક—સંન્યાસી જઈ ચડ્યો, તો સુદર્શને તરત જ મોં નીચું કરી દીધું, ને જરાય શેહમાં તણાયા વિના સંન્યાસીની આંખમાં આંખ પણ ન મિલાવી ! પેલો શૂક સંન્યાસી હળક બાઈ ગયો કે ‘અરે ! આ શું ? આને કોણે ભરમાવ્યો ? આણે પૂર્વની જેમ મારા નગર—પ્રવેશ વખતે ય મોં ન દેખાડ્યું ? મારું સામૈયું ય ન કર્યું ? મારા ઉતારે મળવા ય ન આવ્યો ? ત્યારે મને લાગ્યું કે, આવો શ્રીમંત ભક્ત ખોઈ નાખ્યો ન પાલવે, તેથી હું સામે ચડીને અહીં આને ત્યાં આવ્યો છું, ત્યારે પણ મારા સામું ય જોતો નથી ?’ —પરિવ્રાજકને આ ચિંતા પેઠી. આ બધું જોતા સમજાય એવું છે કે, સુદર્શન શ્રાવકની મિથ્યામાર્ગ પ્રત્યે કાયાથી પણ કેટલી બધી ઘૃણા હશે ?

‘બધા ધર્મ સરખા’ એટલે ‘કાચ અને હીરો’ સરખા ? :

સમ્યક્ત્વની અહીં પરીક્ષા થાય છે. તમને જો સમ્યગ્ મોક્ષ-માર્ગ સમજાયો છે, અને એના પર અથાગ રાગ છે,

અથાગ શ્રદ્ધા છે, તો ‘બધા ધર્મ સરખા’ એવું બોલાય જ કેમ ? કાચ પર રત્ન જેવી શ્રદ્ધા શાની કરાય ? એમ મિથ્યા માર્ગ પર અને એ માર્ગના પ્રરૂપક પર સહેજ પણ રુચિ શાની થાય ? એના પર સહેજ પણ દાક્ષિણ્ય મનમાં ચ શાનું આવે ? રત્નની કિંમત સમજતો હોય અને એના પર જેને અથાગ રાગ હોય, એ કાચના ટૂકડાનું મહત્ત્વ જરા પણ આંકે ખરો ?

જેન ધર્મ — ઇતર ધર્મ વચ્ચે તફાવત :-

‘ભલે આ કાચ એ બનાવટી હીરો કહેવાતો હોય, પણ હીરો તો કહેવાયો જ ને ?’—એમ રત્નનો સાચો પારખુ બોલે ખરો ? કહો, રત્નના પારખુને તો કાચ તરફ ભારે ઘણા હોય, અને કોઈ જો એ કાચને હીરામાં ખપાવનારો સામે આવી જાય તો એની સામું ચ ન જુએ. કદાચ જોવું પડે તો ઘણાથી રોકડું પરખાવી દે, કે ‘શુ’ આ દુનિયાને ઠગવા નીકળ્યા છે ? નરદમ કાચના ટુકડાને હીરામાં ખપાવવાની માયાબળ ?’ બસ, એ સ્થિતિ સમકિતીની હોય. એ સર્વજ્ઞના સર્વ જીવ-અહિંસામય તથા સર્વ પાપવિરતિમય મોક્ષ-માર્ગને રત્ન સમાન લેખતો હોય, અને હિંસા-ભરપૂર તથા અવિરતિ-ભરપૂર મિથ્યામાર્ગને કાચના ટૂકડા સમાન લેખતો હોય.

આર્દ્રકુમાર મહામુનિના ચરિત્રમાં છેલ્લે છેલ્લે કેટલી સુંદર વાત આવી !

હાથી મુનિને નમે છે :

આર્દ્રકુમાર મહામુનિના દર્શનથી અને હાથીખાઉ તાપસોને પ્રતિજોધથી હાથીને તાન ચડ્યું તે ભારે લોખંડી સાંકળો તોડીને મહામુનિની પૂઠે એમને નમવા માટે નાઠો.

ને મુનિ પાસે પહોંચી નમસ્કાર કરે છે ! એના પર શ્રેણિકે
આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરતાં મહામુનિએ કેટલો ભવ્ય ઉત્તર આપ્યો !

‘ ન દુઃકરં વા ણરપાસમોચનં
ગયસ્સ મત્તસ્સ વણંમિ રાય ! ।
જહા ઉ ચત્તાવલિણ તંતુણા
સ દુઃકરં મે પઢિહાઈ મોચનં ॥ ’

‘ હે રાજન ! માણસે નાખેલા ફાંસલામાંથી ઉન્મત્ત
હાથીએ પોતાની જાતને છુટી કરવી એ મને તેવું દુષ્કર
નથી લાગતું, જેવું દુષ્કર સ્નેહના તંતુના આંટામાંથી
જાતને છોડાવવાતું લાગે છે. ’

અહીં ‘ તંતુના બંધનમાંથી છૂટવાનું દુષ્કર શી રીતે ? ’
—એથી શ્રેણિકની જિજ્ઞાસા સંતોષવા મહામુનિએ પોતાનો
પૂર્વ અધિકાર કહીને રાજાને પ્રતિબોધ કર્યો ! અને પોતે
પ્રભુ પાસે આવી પ્રભુને વદના કરીને ૫૦૦ હસ્તિ—તાપસોને
દીક્ષા આપવા વિનંતિ કરી. પ્રભુએ દીક્ષા આપીને એમને
આર્દ્રકુમારના શિષ્ય બનાવ્યા.

।

[૩૯] જિનાજ્ઞામાં ધર્મ

શ્રી સૂયગડાંગસૂત્રના આર્દ્રકુમાર-અધ્યયનના અં
ગણધર ભગવાન આખા અધ્યયનનો કેવો મુંઢર સ
અતાવે છે,—

બુદ્ધસ્સ આણાણ ઇમં સમાધિ
અસ્સિં સુઠિચ્ચા તિવિદ્દેણ તાહ ।

અર્થાત્ ‘બુદ્ધસ્સ’ = જેમણે કેવળજ્ઞાનથી તત્ત્વ જાણ્યું
—જેવા છે એવા સર્વજ્ઞ વીર વર્ધમાન સ્વામીની, ‘આજ્ઞાથી
ચાને આગમથી, આ ‘સમાધિ’ અર્થાત્ સદ્ધર્મની પ્રાપ્તિ
કરીને, આ સદ્ધર્મમાં મન-વચન-કાયાએ સુસ્થિર બનેલ
સુનિષ્ઠો ‘તાહ’ અર્થાત્ ત્રાથી એટલે કે જીવોના રક્ષણહાર
હોય છે, અથવા ‘તાહ’ એટલે કે મોક્ષ પ્રત્યે ગમનશીલ
હોય છે.

અહીં સ્પષ્ટ કહી દીધું કે—

સદ્ધર્મ સર્વજ્ઞની આજ્ઞાનુસારે જ હોય.

આ કહેનાર ગણધર મહારાજ ખુદ પોતે માત્ર અંત
મુહૂર્તમાં દ્વાદશાંગીની રચના કરનારા હોય છે. એવ
અદ્ભુત તાકાતવાળા અને એવા અદ્ભુત જ્ઞાની પણ ‘આજ્ઞાએ
‘ધર્મ’ કહે છે, એ કેવું માર્મિક કથન છે. અહીં મનને થશે

પ્ર૦—શું દયા અહિંસા એ ધર્મ નહિ? સત્ય એ ધર્મ
નહિ? દાન—શીલ—તપ એ ધર્મ નહિ? માત્ર આજ્ઞા જ ધર્મ

ઉ૦—દયા અહિંસા દાન વગેરે વગેરે બધા ધર્મ, ધર્મ ખરાય ખરા, અને ધર્મ નહિ પણ ખરા, અનેકાંતવાદ છે. ભગવાનની આજ્ઞાનુસાર દયા અહિંસા વગેરે હોય તે ધર્મ; આજ્ઞા બહારના દયા દાનાદિ હોય એ ધર્મ નહિ. દા.ત. કન્યાદાન એ ધર્મ નહિ; કસાઈ જેવાને શસ્ત્રાદિનું દાન એ ધર્મ નહિ. જિનેશ્વર ભગવાનની જલથી પૂજા ને પુષ્પથી પૂજામાં હિંસા છે, છતાં એની જિનાજ્ઞા છે, તેથી એ પૂજા એ ધર્મ છે. ‘ધર્મ આજ્ઞામાં છે’ એમ કહેવાનું કારણ એ, કે સર્વજ્ઞ ભગવાન અનંત જ્ઞાનથી પ્રત્યક્ષ જુએ છે કે અમુક અહિંસાથી જીવનું આવું આવું કલ્યાણ થયું છે, અને સયોગવિશેષે કે સમયવિશેષે હિંસાથી જીવનું આવું આવું કલ્યાણ થાય છે. દા.ત.

હિંસા છતાં ધર્મ !:-

સર્વજ્ઞ ભગવાને જ અનંત જ્ઞાનમાં જોયું છે કે “સાધુને વિહાર કરતાં કરતાં વચમાં નદી આવે અને એના અમુક અંતરમાં બીજો સ્થળમાર્ગ ન મળતો હોય, તો સાધુ નદી “જયણ્ણથી” ચાને પાણીમાં એકેક પગ મૂકીને ઓળાંધી જાય.” આમાં સ્પષ્ટ હિંસા છતાં સાધુ બીજા અનેક દોષોથી બચી, સંયમ સારું પાળી શકે છે; માટે આ નદી ઓળાંધવાનું હિંસાયુક્ત છતાં એને સાધુધર્મ કહ્યો. ‘નહિ, હિંસા એ ધર્મ હોઈ જ શી રીતે શકે? નદી ન ઓળાંધાય.’ એમ આગ્રહ રાખી એક સ્થાને બેસી રહે તો ત્યાં ગૃહસ્થો સાથે રાગ, મમત્વ, ભક્તિથી સાધુ અર્થે રાંધેલ ગોચરી-ગ્રહણ, રાગી ગૃહસ્થ સાથે વાતોચીતોમાં બહિર્ભાવ, સ્વાધ્યાય-સ્વંગ,.... વગેરે કેટલાય સંયમઘાતક દોષો ઊભા થાય.

એનાથી સાધુને યથાવવા જયણથી નદી યોગાંધવાને ધર્મ કહ્યો.

એમ ગૃહસ્થ માટે પણ જાની જુઓ છે કે એને ભગવાનની મૂર્તિની પૂજા, ભલે આરભ-સમારંભવાળી હોવા છતાં, જો એના શ્રેણિ દા કર્તવ્યમા દ્રવ્યપૂજા નહિ હોય, તો એ દુન્યવી આરંભ-સમારંભો અને વિષય-વિલાસોમા પડી જવાનો, ભગવાનની પૂજામાં દ્રવ્ય-અર્પણ નહિ હોય તો ધનમૂર્છા એવી જ બની રહેવાની. પરિવારમાં આવી ત્રિકાળ જિનભક્તિના આચાર નહિ હોય, તો નવી પ્રજાને બીજી કોઈ ખાસ ધર્મ-પ્રવૃત્તિ નહિ રહેવાથી એ ધર્મહીન અને નાસ્તિક બની જવાની, ને દુન્યવી મહાહિંસામય ધંધાધાપા, સ્નેહી સ્વજન સાથે વિકથા-કૃથલી અને વિષય વિલાસોમાં ચક્ર્યૂર રહેવાની. પરિણામે એનામાં જૈનધર્મ જેવું શું રહે? 'ના, મૂર્તિની પૂજામા હિંસા થાય માટે એ ધર્મ નહિ' એમ કહી પૂજાથી વચિત રહે તો પોતાનામા અને પરિવારમાં કેટલા બધા અનર્થો ઊભા થાય? વળી,

ભગવાનની મૂર્તિ પરની અરુચિ જઈને ભગવાન પર પહોંચે છે.

દા. ત. પોતાના બાપના ફોટા પર કોઈ આવીને થૂંકે, કાળા લીટોડા કરે, ફોટાને લાત મારે, તો પોતાને એમ લાગે છે કે 'આ માણસ મારા બાપનું અપમાન કરે છે, મારા બાપ પર દેષિલો છે.' તો જેમ બાપના ફોટા પર દેષ અને બાપના ફોટાનું અપમાન એ બાપ પર દેષ અને બાપનું અપમાન છે, એમ ભગવાનની મૂર્તિ પર અરુચિ-દેષ એ ભગવાન પર અરુચિ-દેષ છે, ને ભગવાનની મૂર્તિનું

અપમાન એ ભગવાનનું અપમાન છે. આવા બધા મહા અનર્થો જ્ઞાનીએ જોઈને એનાથી બચાવી લેવા તથા જિન-ભક્તિ—પરમપાત્રદાન વગેરેના લાભ માટે મૂર્તિપૂજામાં ધર્મ કહ્યો. એના બીજા અપરંપાર લાભો પ્રાપ્ત કરાવવા ગૃહસ્થને માટે મૂર્તિનિર્માણ, મંદિરનિર્માણ, મૂર્તિપૂજા, ઉત્સવ વગેરેને હિંસાયુક્ત છતાં ધર્મ કહ્યો.

સારાંશ, ધર્મ શું ? તો કે સર્વજ્ઞ જિનેશ્વર ભગવાનની આજ્ઞા એ ધર્મ. પછી આજ્ઞાનુસાર અહિંસા, સત્ય, અપરિગ્રહ, એ ય ધર્મરૂપ છે, અને એમા ક્યારેક હિંસા ય ધર્મરૂપ બને, અને પરિગ્રહે ય ધર્મરૂપ બને. મૂર્તિપૂજા, સંઘયાત્રા, સાધર્મિક—વાત્સલ્ય વગેરે હિંસાયુક્ત છતાં ધર્મરૂપ છે. એમ મંદિરના કે બીજા ક્ષેત્રના દ્રવ્યનો પરિગ્રહ એ ધર્મરૂપ છે.

માટે તો ધર્મના બે પ્રકાર બતાવ્યા,—

ધર્મ ૨ પ્રકારે,—(૧) નિરાશ્રવ ધર્મ અને (૨) સાશ્રવ ધર્મ.

‘નિરાશ્રવ’ મા હિંસા—જૂઠ વગેરે આશ્રવોથી રહિત સાધવાચાર આવે; અને ‘સાશ્રવ’ મા હિંસામય આરંભ—સમારંભ અને ધર્મદ્રવ્ય—પરિગ્રહ વગેરે આશ્રવ સહિત જિનમૂર્તિપૂજા વગેરે આવે મહાવીર ભગવાને શાસન સ્થાપ્યું એ આજ્ઞાસુધી અવિચ્છિન્ન ચાલ્યું આવ્યું છે એ, આ બે પ્રકારના ધર્મના પાલન ઉપર ચાલ્યું આવ્યું છે; પણ એકલા નિરાશ્રવ ધર્મ પર નહિ.

એકલા નિરાશ્રવ ધર્મ પર શાસન ન ટકે.

સાધુના આચાર-પાલનમાં પણ સાશ્રવ ધર્મ હોય છે. વસ્ત્રપાત્રાદિની પ્રતિલેખના કરે, પ્રતિક્રમણ વગેરેમાં રજોહર-ણથી પૂંજે - પ્રમાણે, ઊઠ-જેસ કરે, એમાં વાયુકાયની વિરાધના થવાનો સંભવ છે, એટલે એય અંશે સાશ્રવ ધર્મ બને છે.

‘મૂર્તિપૂજામાં હિંસા છે, આશ્રવ છે. હિંસા-આશ્રવમાં ધર્મ ન હોય,’ - એમ કહેનારને પૂછો કે ‘પ્રભુએ શાસન સ્થાપ્યા પછી જો સાશ્રવધર્મના પાયા પર શત્રુજય સમેત-શિખર વગેરે મહાન તીર્થો, જિનમંદિરો, જિનલક્ષિત-મહોત્સવો, યાત્રા-સંઘો, સાધર્મિક વાત્સલ્ય વગેરે આલ્યું ન આવ્યું હોત, અને તદ્દન અહિ સામય નિરાશ્રવ ધર્મનો જ આશ્રહ રખાયો હોત, તો આ તારા મૂર્તિપૂજા - વિરોધનો ધર્મ સ્થાપનારા સુધી શાસન પહોંચ્યું હોત ખરું ? શુ ભગવાન પછી શાસન એકલા નિરાશ્રવ ધર્મ પર ચાલી આવ્યું છે ?’ ના, અને જો શાસન જ ન ચાલી આવ્યું હોત, તો તારાથી મનઃકલ્પિત માર્ગ ચલાવવાની ગુંજયશ જ શી હતી ?’

વાત આ છે, - શુદ્ધ જૈન માર્ગ જે પ્રકારનો સાશ્રવ અને નિરાશ્રવ. આમા

પ્ર૦ - સાશ્રવ છતાં ધર્મ ?

ઉ૦ - આવો પ્રશ્ન થાય એનું સમાધાન આ, કે ‘હા ધર્મ; કેમકે ધર્મ સર્વજ્ઞ ભગવાનની આજ્ઞામાં છે, અને સર્વજ્ઞ ભગવાનનું વચન છે, - ધર્મ જે પ્રકારે, સાશ્રવ અને નિરાશ્રવ.’ એટલે સાશ્રવ પણ ધર્મ છે. ધર્મ કદા સુજળનો

હોય. નિરાશ્રય દશા ન આવી હોય ત્યાં સુધી શું ધર્મ જ ન હોય ?

સંયમમાં ત્રિવિધે સ્થિર

ગણધર ભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજીએ શ્રી સૂયગડાંગ સૂત્રના આર્દ્રકુમાર અધ્યયનના અ તે આ કહ્યું ‘ બુદ્ધસ્સ આણાએ ઈમં સમાહિં’ આ ‘સમાધિ’ યાને ધર્મ સર્વાંગ ભગવાનની આજ્ઞા—આગમને અનુસારે છે. પછી કહે છે.

‘ અસ્સિં સુઠિચ્ચા તિવિહેણ તાઈ ’

અર્થાત્ આ સત્ ધર્મમાં ત્રિવિધે યાને મન—વચન—કાયાથી સુસ્થિર થઈ સાધુ ‘ તાઈ ’ બને.

અહીં ‘ ત્રિવિધે ’ સુસ્થિર ’ કહ્યું એથી સૂચવ્યું કે સાધુ પોતાના સાધુધર્મમાં મનથી સ્થિર રહે, એટલે કે પોતે જે સયમધર્મ લીધો છે એમાં મનને એવું સ્થિર રાખે કે,

(૧) મનથી સંયમમાં સ્થિર :-

મનમાં અસંયમનો વિચાર સરખો ન આવે. દા. ત. ગરમી બહુ પડી ત્યાં સાધુને મનમાં એમ ન થાય કે ‘ ઠંડો પવન આવે તો સારું’ અથવા ‘ હવે વરસાદ પડે તો સારું;’ કેમકે એ વાયુકાય અપૂકાય વગેરે જીવોની હિંસારૂપ અસંયમનો વિચાર છે. મહાત્માઓ મનમાં પણ અસંયમ ન પેસવા દેવ. અને સયમને સુરક્ષિત રાખવા કયાં સુધીની સાવધાની રાખતા ! કે દા. ત. ગજસુકુમાળ મહામુનિના માથે ગુસ્સે ભરાયેલ સોમિલ સસરાએ માટીની પાળ કરી એમાં ધગધગતા અંગારા મૂક્યા, તો મહામુનિ વિચારે છે કે ‘ જો જીવ ! જરાકે હાલીશ, તો સંભવ છે અંગારો નીચે પડી

કોઈ જીવને ખાળે, ને એમ મારે અસંયમ થાય,' તેથી ખાતે કડક ચિથર રહ્યા.

(૨) એમ, વચનથી સંયમમાં મુશ્કિલ, એટલે એક પણ વચન એવું ન બોલે જેમાં અસંયમ થાય. દા. ત. મેનારજ મુનિને આનીએ પ્રહાર્યું મારા આનાના જવલા ક્યાં ? મુનિએ પોલ્યાં વેતયેલું કે કોય પછી એ જવલા આળી ગયું તે આડ પર બેહું છે. છતાં એમણે ન કહ્યું કે પેલું પછી આળી ગયું છે, કેમકે એમાં અસંયમના સંભવ છે. આની એ જાણીને પછી કહાય પછી પર પત્યર મારી પછીને નીચે પાડે ! મુનિ મૌન છે, એટલે આની અમળ્યાં કે 'મુનિએ જ લઈને ચંતાડ્યા છે.' તેથી ગુરૂએ થઈ મુનિના માથે આમરાની પટ્ટી કચડવાવીને બાંધી, ને એમને તરકે ઊભા રાખ્યા. આટીં મુનિ એટલું પણ ન બોલ્યા કે ' મેં નથી લીધા,' કેમકે એમાં પણ કહાય આની એવું ચિંતયે કે તો પછી નક્કી પછી આળી ગયું, તેથી એને મારવા લે — એ અસંયમ થાય.

‘ વચનથી સંયમ ’ એટલે મુનિ ગૃહસ્થને એટલું પણ ન કહે કે ‘ આવીં આંવા ’ કેમકે એમાં એ ગૃહસ્થ વેતયા વિના આલે એમાં કોઈ ઝીંગા જીવ મરવાને સંભવ છે; એમાં અસંયમ થાય. જ્યાં સાધુથી આટલું થ ન કહેવાય, તો બીજી દૃશ્યવી પાપ-પ્રવૃત્તિનું તો શાનું જ બોલાય ?

સામાયિક પારવાના આદેશ ન અપાય :—

જિન શાસનના સંયમમાર્ગ—ચારિત્રધર્મ અબેડ કોટિના છે. જનર કોઈ ધર્મમાં આની વેતર ન મળે. એવી સંયમ-માર્ગની સૂક્ષ્મતાઓ જેન ધર્મમાં છે. શ્રાવક સામાયિક—

સમય પૂર્ણ કરી આદેશ માગે કે ‘ઈચ્છાકારેણ સદિસહ સગવન્ સામાયિક પારુ?’ તો સાધુ એમ ન કહે, એમ આદેશ ન આપે, કે ‘પાર,’ અથવા ‘જેવી તારી ઈચ્છા,’ યા જેમ ‘તને સુખ ઉપજે એમ કર,’ ના, સાધુ આવું કંઈ ન કહે; કેમકે એમાં અ-સંયમની સમતિ થાય છે.

‘સામાયિક પાર’ એમ કહેવું એટલે ‘સામાયિક-સંયમમાંથી ઊઠે, ને અસંયમમાં ના,’ એ જ ને? ‘જેવી તારી ‘ઈચ્છા’ કહેવું એટલે? સામે ‘પારુ?’ પૂછીને સ્પષ્ટ ઈચ્છા પારવાની યાને સંયમમાંથી નીકળી જવાની ને અસંયમમાં જવાની તો બતાવી જ રહ્યો છે, એમાં હવે ‘જેવી તારી ઈચ્છા’ કહીને સમતિ બતાવવાનું થાય. એવી સંમતિ કેમ બતાવી શકાય?

‘તને સુખ ઉપજે એમ કર’ એમ પણ સાધુ કેમ કહી શકે? કેમકે સામાયિક પારનારો ‘પારુ?’ એમ પૂછે છે એ જ બતાવે છે કે એને હવે પારવામાં અર્થાત્ સંયમ મૂકી દેવામાં સુખ ઉપજે છે, તો એમાં સમતિ કેમ અપાય? માટે ત્યાં સાધુ તો એટલું જ કહે કે ‘પુણેવિ કાયન્વ’ અર્થાત્ ‘તું સામાયિક પારવાનું પૂછે છે, તો અમારું એટલું જ કહેવું છે કે સામાયિક ફરીથી પણ કરવા જેવું છે.’

જૈન શાસનની આ સાધુને વચનથી પણ સંયમમાં સુસ્થિર રહેવાની સૂક્ષ્મતા ખીજા કયા ધર્મમાં મળે?

સારાંશ, સાધુએ વચનથી પણ સંયમમાં સુસ્થિર રહેવા માટે બોલવામાં ય ખૂબજ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે.

(૩) એમ સાધુ કાયાથી પણ સંયમમાં સુસ્થિર રહેનારા હોય.

દા. ત. રસ્તે ચાલતાં આબુખાબુ ગમે તેવા પ્રલોભનો હોય છતાં એને જોવામાં ન પડતાં, પગતળે કોઈ જીવ ન મરે એ માટે નીચે જોતાં જ ચાલે. અર્થાત્ ઈર્યાસમિતિ પાળે.

આર્યમંશુના શિષ્યો :-

એટલે તો આચાર્ય આર્યમંશુના શિષ્યો, આચાર્યશ્રી કાળધર્મ પામી ચક્ષુ તરીકે ઉત્પન્ન થયા પછી, નગર બહાર જતા હતા એ વખતે ત્યાં નગરની ખાળ પાસે ચક્ષુના મદિરની પથરની મૂર્તિની જીભ બહાર નીકળેલી ! અને હાલતી હતી ! પણ સાધુ એ જોવા ઊભા ન રહ્યા. કેમકે (૧) એક તો સાધુ પોતે સંયમાર્થે નીચે જોઈને ચાલવાના. ઉપયોગમાં હતા, તેમજ (૨) ખીજું એ, કે આવું તેવું નવાઈ જેવું કાઈક જોવાનું મન થાય એ બાહ્યભાવહોવાથી, એમાં પણ અસંયમ છે, એમ સમજતા હતા. સાધુ સંયમ મૂકીને એમાં શાના પડે ? તાત્પર્ય, સાધુ સંયમમાં કાયાથી પણ સુસ્થિર હોય.

મુનિને ઈન્દ્રિયોનું સુપ્રણિધાન :-

અહીં દ્વિતીય અંગ આગમ ‘સૂત્રકૃતાંગ’ નામના મહાન શાસ્ત્રના ધુરંધર વિદ્વાન ટીકાકાર આચાર્ય શિલાંકસૂરિજી મહારાજ કહે છે કે સાધુ મન-વચન-કાયાથી સંયમમાં સુસ્થિર થાય તે ઈન્દ્રિયોને ‘સુ-પ્રણિહિત’ રાખીને સુસ્થિર થાય. ‘સુપ્રણિહિત’ એટલે સારા પ્રણિધાનવાળી ચાને સારી રીતે શુભ વિષયમાં એકાગ્ર. તાત્પર્ય, જૈન સાધુ એક પણ ઈન્દ્રિયને અશુભ વિષયમાં ન જવા દે. દા. ત.

આંખ જીવરક્ષા, શાસ્ત્ર, જિનદર્શન, અને ગુરુ-મુનિ-
દર્શનમાં જ જાય, પણ કોઈ જ સ્ત્રી, પશુ-પંખી કૌતુક,
પૌદ્ગલિક હવેલી-ખાગ-ખગીચા વગેરે જોવામાં જાય નહિ.
એમ,

કાન ગુરુ-શિક્ષા. સારણા-વારણા, શાસ્ત્રપદો, આધ્યા-
ત્મિક ગીત, તત્ત્વ-પ્રતિપાદન; ધર્મકથા, સ્વદોષ-નિરૂપણ,
પરગુણ વર્ણન, વગેરે સાંભળવામાં જ જાય; પરંતુ પરનિંદા,
સ્વપ્રશંસા, ભૌતિક વાતો, કષાયપ્રેરક ખાળતો, વિકથા,
પાપકથા, કુથલી... વગેરે સાંભળવામાં કાન જાય જ
નહિ. ત્યારે,

જીભ પણ, કાનથી જે સાંભળવા યોગ્ય બતાવ્યું. એ
જ જોલવામાં વપરાય, પરંતુ ન સાંભળવા યોગ્ય જોલવામાં
ન વપરાય. એમ જીભથી ખાવાની ખાળતમા શક્ય એટલું
રુઝ-લુખુ, રસકસ વિનાનું, અને પરિમિત જ ખવાય.
ત્યારે.

ત્રાણેન્દ્રિય અને સ્પર્શનેન્દ્રિય પણ અનુચિત વિષયોમાં
ન લઈ જવાય.

ઈન્દ્રિયોનું 'સુપ્રણિધાન' એટલે સમ્યક્પ્રયોગ.

અર્થાત્ ઈન્દ્રિયોને સદ્વિષયમા જ જોડવી. અસદ્
વિષયમાં ન જવા દેવી.

ઈન્દ્રિયોનું આ સુ-પ્રણિધાન હોય તો જીવ અહીં
પણ કેટલો બધો સુખી થઈ જાય! અરે! એક ચમુના સ્ત્રી-
રૂપઆદિ અસદ્ વિષયો ટાળે, અને જિનમૂર્તિ શાસ્ત્રાદ્ય
આદિ સદ્ વિષયોને જ પકડે, તો પણ કેવી મહાન સુખ-
શાન્તિ અનુભવે!

[૪૦] ઇન્દ્રિયોના દુરુપયોગમાં નુકસાન

ચક્ષુથી પહેલુ તો ભગવાનનું મુખદર્શન, ગુરુ અને સાધુઓનું દર્શન, તથા શાસ્ત્રના અક્ષરોનું દર્શન જ કર્તવ્ય માન્યા એટલે જગતનુ જોવાનું માંડી વાળ્યું. તેથી એ જગત્-દર્શન નિમિત્તના કેટલાય રાગદ્વેષ, કેટલાય અસત્ વિકલ્પો, અને ચિંતાઓ તથા સંતાપ વગેરેથી બચી જાય. એથી ઊલટું કરવામાં નુકસાન અપરંપાર.

માણસ ઘણો તો દુઃખી કેમ થાય છે ? જગતનું જોધને.

‘ખીજે રૂપાળો છે, એની પાસે આ બંગલો છે, મોટર છે, ’ વગેરે જોઈ જોઈને પોતે દુખાળો પડે છે કે ‘આપણે આવા પુણ્યશાળી નહિ !’ આગળ વધીને ઇર્ષ્યા કરે છે કે ‘આને આ ક્યાં મળ્યું ?’ ત્યારે કોઈની ઇર્ષ્યા ક્યાં પછી એના મુદ્ધત-સદ્ગુણો જોવાની તો વાતે ચશાની ? ઊલટું. કાં તો એનું લૂટવાની અગર એનું નષ્ટ થાય એ જોવાની લાલસામાં રહે છે ! કેવી અધમ મનોવૃત્તિ ? શાના ઉપર ? ચક્ષુના અસત્પ્રયોગ યાને દુરુપયોગ પર, ચક્ષુના યથેચ્છ સંચરણ પર. જો ચક્ષુથી જગતનુ જોવા ન ગયો હોત, અથવા સહેજે દેખાઈ પડ્યા પર આખ-મિત્રામણા ક્યાં હોત, જોયું ન જોયું ક્યું હોત, તો તો સ્વસ્થ રહેત, અધમ મનોવૃત્તિ ન કરત. પણ ચક્ષુનું આ અ-પ્રણિધાન-દુષ્પ્રણિધાન છે, અર્થાત્ સદ્વિષયમાં જ એકાગ્રતા નહિ, તેથી આ મોંકાણુ ઊભી થાય છે. માટે જ કહેવાય કે—

જગતનું જુઓ ને રુઓ.

જગતનું જોવા જતાં ફેગટના રાગ અને દ્વેષ થાય છે.

‘આ ખંગલો સરસ ! પેલું મકાન રડુડું !’ આવા-
આવા ટકા આપવાથી પોતાને શુ મળે છે ? કશું નહિ.
મદ્દતિયા રાગ ને દ્વેષના કચરા પોતાના દિલમા ઘાલવાનું
થાય છે ! ખજરમા એક લટાર મારી આવે, દિવાળી જોવા
નીકળે, એમા દિલમા કેટલી રકમના રાગ-દ્વેષના ઉકરડા
ભરવાનું થાય ? તો શું દિવાળી જોઈને મુખી થયો ? ના,
મુખી તો જગતનું જોવાનું જે માંડી વાળે છે એ થાય છે.
પૂછો, —

જગતનું અનુચિત જોવા-જાણવાનાં નુકસાન.

પ્ર૦ — જગતનું જોવાની લાલચ શી રીતે રોકાય ?

ઉ૦— આ વિચારથી રોકાય કે, —

ચક્ષુના દુરુપયોગનાં નુકસાન ;—

‘(૧) સંસારમાં અનંત કાળથી ભટકતા જગતનું જોવામાં
કાંઈ ખાકી રાખ્યું નથી. જોયું, જોયું, ઘણું જોયું, મન !
હવે તું ધરપત કર; નહિતર આ અનુચિત જોવાની ભૂખ
મટવાની નથી.

‘(૨) આ સારી ખુદ્દિ-અઝ્ઝલવાળા ઉત્તમ અવતારમાં
જગતનું જોવાની લાલચ પોખ્યા-કરીશ, તો જોઈને તૃપ્તિ તો
નહિ થાય, કિન્તુ એ જોવાના વધારી મૂકેલ કુસંસ્કાર
પછીના જન્મોમાં જગતનું જ જોવરાવ્યા કરશે. અથવા

‘(૩) જગતનું જોવામાં ચક્ષુના દુરુપયોગથી પછીના

જનમમાં ચક્ષુ પામવાની યોગ્યતા જ નહિ રહે. તેથી એકેન્દ્રિય-બેધન્દ્રિય-તેઢન્દ્રિયના અવતાર ! અગર પંચેન્દ્રિયમાં જન્મસિદ્ધ અધાપાના અવતાર મળશે !'

સારી વસ્તુનો દુરુપયોગ કરો એટલે ? ફરીથી સારી વસ્તુ મળવાને નાલાયક બનો.

(૪) જગતનું જોવાના રસમાં (i) પોતાના આત્માનું (ii) ભગવાનનું અને (iii) પૂર્વ પુરુષોના પરાક્રમનું જોવા-વિચારવાનો રસ રહેતો નથી.

રસ નહિ એટલે પછી પ્રવૃત્તિ નહિ, અને પ્રવૃત્તિ થાય તો લુપ્તી. જગતનું અનુચિત જોવા કરવામાં આ એક મોટી ખોટ છે. એટલું જ નહિ, પણ

(૫) દેવદર્શનાદિ ધર્મ-ક્રિયા કરવામાં પણ (i) રસ-આનંદ નહિ આવે; કાં તો (ii) જતી કરશે, યા (iii) વિલંબે મૂકશે, અથવા (iv) ધર્મ ક્રિયા કરશે તે શુષ્ક દિલથી કરશે, અને (v) વચમાં આસપાસનું જોવા માટે ડાકોળિયાં મારશે ! સાંજ પડ્યે પ્રતિક્રમણ કોણ નથી કરવા દેતું ? 'ચાલોને જરા બજારમાં આંટો મારી આવીએ' 'સ્નેહી સંબંધીને જરા મળી આવીએ' 'ઘડી પાડોશી સાથે બેસીએ,'—

આવા આવા ફોગટિયા રસ લાખ રૂપિયાના પ્રતિક્રમણની માંડવાળ કરાવે છે.

ત્યારે જો એ બહારનું જોવાનો રસ પડતો મૂક્યો હોય અને પ્રતિક્રમણ, યા મંદિરમાં પ્રભુભક્તિ, કે પૂર્વ પુરુષના

અરિત્રનું વાંચન રાખ્યું હોય, તો જીવ એમાં કેટલી બધી સુખશાન્તિ અનુભવે ! ચક્ષુ-પ્રણિધાન યાને ચક્ષુના સત્પ્રયોગનું એટલે કે ચક્ષુને અસદ્ વિષયોમાંથી રોકીને સદ્વિષયમાં અગર અંતરાત્મામાં રોકી એકાગ્ર કરવાનું આ ઉત્તમ ક્રમ છે !

એમ શ્રોત્રેન્દ્રિય-કાનનું પ્રણિધાન યાને અસદ્ વિષયોનાં અ-શ્રવણ અને સદ્વિષયોનાં શ્રવણમાં કાનની એકાગ્રતા પણ કેટલાય અનર્થોથી બચાવે ! અને મહા સુખ-શાન્તિ અપાવે !

શ્રોત્રેન્દ્રિયના દુરુપયોગનાં નુકસાન :-

‘ચાલો બે ઘડી બીજા સાથે વાતચીત કરી એની પાસેથી નવું સાંભળીએ’ એમ કરી સાંભળવા બેસે એમાં સારું શું પામે ? પેલાની વાતો પર મફતિયા રાગ-દ્વેષના કચરા પોતાના દિલમાં ઘાલવાનું થાય. જરૂર પડે એ સાંભળીને પોતાના જીવનમાં નવી પાપ યોજનાઓ ઘડવાનું થાય. મફતિયા વાતોમાં બીજાની નિંદા સાંભળવાનું બહુ આવે. કવિ કહે છે ને કે

‘કરત પ્રશંસા સખ મિલ અપની, પરનિંદા અધિકેરી.’

એવી નિંદા સાંભળીને ગુણિયલ પર પણ દ્વેષ કરવાનું થાય. જો એમાં વળી પોતાના કુટુંબી કે સ્નેહીની નિંદા સાંભળવા મળે, તો એ કુટુંબી વગેરે પ્રત્યે દિલમાં અભાવ દુર્ભાવ-વૈમનસ્ય ઊભું થવાનું, તેથી પછીથી એની પ્રત્યે વ્યવહાર પણ એવો અનુચિત થવાનો; અને એમાં જરૂર પડે જીવનભર માટે સ્નેહ-સદ્ભાવના સંબંધ તૂટે ! વધારામાં મન સદાને માટે એમના પ્રત્યે દ્વેષિલું રહ્યા કરશે !

કેવા કેવાં નુકસાન ! સંભવ છે એ નિંદાની વાતો બનાવટી
ય હોય; તો ખોટાં જ નુકસાન વેઠવાનાં થાય ને ?

શ્રોત્રેન્દ્રિયનું પ્રણિધાન નહિ, સદ્વિષયોમાં જ એકા-
ગ્રતા નહિ, અને અસદ્ વિષયોમાં જોડવાનું રહે, એની
કેટલી મોકાણ ?

શ્રોત્રેન્દ્રિયના અસત્ પ્રયોગમાં આટલેથી ચ બસ નથી.
કિંતુ.

કુથલીના રસમાં કેવા ભયંકર નુકસાન ?:-

(૧) ' કુથલી અર્થાત્ કબુલ ટોળટખા ' સાંભળવામાં
બાહ્યભાવ અને શુદ્ધ તુચ્છ વસ્તુનાં રસ પોષાવાથી શાસ્ત્રની
ઉમદા વસ્તુ સાંભળવાના રસ મરી જાય; ને નર્યો બાહ્યભાવ
યાને બહિરાત્મ દશા પોષાય, એથી આધ્યાત્મિક-ધાર્મિક
વસ્તુમાં હૈયું ગદ્ગદ અને તલ્લેશ્ય ન બને. પછી એ કુથલીના
રસમાં વ્યાખ્યાન કે પ્રતિક્રમણમાં બેઠો ચ કુથલી કરશે !
અને એમાંથી ઊઠ્યા પછી કુથલી કરવા-સાંભળવામાં એટલો
બધો રસ લેશે કે વ્યાખ્યાન-પ્રતિક્રમણની કશી વસ્તુનું
સંભારણું જ નહિ કરે ! આ કેવાં મહા નુકસાન ! ત્યારે,

(૨) ' વિકથા ' એટલે કે ભોજનકથા, રાજ્યકથા,
દેશકથા, અને સ્ત્રીકથા સાંભળવામાં વગર જોઈતા રાગદ્વેષનાં
અને કષાયના કચરા મગજમાં ઘાલવાનું થાય, પાપની ઠમ-
ઠોક અનુમોહના થાય. સ્ત્રીકથામાં વળી વાસના-વિકારોની
વિહ્વળતા થાય. ભોજનકથામાં ભોજનનો રસ ઊભો થઈ,
ધરાયેલા પેટે પણ ભોજનના વિકલ્પો ચાલે; અને ભજનનો
રસ-યાને ત્યાગ-તપ-પ્રભુલક્ષિત વગેરેનો રસ માર્યો જાય
કહો, ભોજનકથા ભજનકથાને ભુલાવે.

(૩) પાપકથા સાંભળવામાં કાન ધર્યાં, અને સાંભળવામાં જો દર્શન-લેહિની કથા આવી, તો સમ્યગ્દર્શનનો જ નાશ કરી નાખે ! આ એને અતિચાર લગાડી દે. શો સાર કાઢ્યો ? કેટલા જન્મોની તપસ્યા પછી અને અહીં સદ્ગુરુના મહા ઉપકારથી મોંઘેરું સમકિત પામ્યા હતા; એમાં કાનના અસદ્ વિષય સાંભળવાના રસમાં સહેજમાં સમકિતનો નાશ ! શ્રદ્ધા ગુમાવવાનું થાય !

નંદમણિયાર પાર્શ્વનાથ ભગવાનના શાસનનો સારો શ્રાવક, પણ પાછળથી સત્સંગ ગુમાવી જેવા તેવા મિથ્યા-દૃષ્ટિઓના સગમાં એવી એવી વાતો સાંભળીને સમકિત ગુમાવનારો બની ગયો, તો વાવડી બંધાવવાના રસમાં ચડ્યો, બંધાવી, ને અંતે મરીને એ જ વાવડીમાં દેડકા તરીકે જનમ્યો !

મરીચિએ ચારિત્ર મૂક્યું હતું, સંન્યાસી બનેલો, છતાં સમ્યક્ત્વ ટકાવી રાખ્યું હતું; માટે તો એના ઉપદેશથી જે બૂઝતા, એમને એ પ્રભુ પાસે અને પ્રભુના મોક્ષ પછી પ્રભુના સાધુ પાસે દીક્ષા લેવા મોકલતો. પરંતુ કપિલ રાજકુમાર એવો મળ્યો કે મરીચિના ઉપદેશથી એ વૈરાગ્ય તો પામ્યો, પણ મરીચિ પાસે જ દીક્ષા લઈ એનો જ શિષ્ય થવા આગ્રહ કરતાં પૂછે છે ‘શુ ધર્મ ત્યાં સાધુ પાસે જ છે ? તમારી પાસે નથી ?’ આ વચન લલચાવનારું સમકિત-લેદક પાપ-વચન હતું, સમકિતલેહિની પાપકથા હતી. મરીચિએ એ વચન કાન પર લીધું, અને સમકિત ગુમાવી જવાબ દીધો,— ‘કપિલ ! ધર્મ ત્યાં પણ છે અને અહીં પણ છે.’

આ પરથી આજે એવા કુમિત્રોની વાતો કેવી ખતરનાક નીવડે ! ને કેવીકે શ્રદ્ધાને ખત્મ કરી દે ! એ વિચારવા જેવું છે.

એમ, ચારિત્રભેદિનીકથામાં જો કાન જોડ્યા, તો એ ચારિત્રનો નાશ કરી નાખે. આમાં ભગવાનનો ભક્તિઉત્સવ,— ઉપધાનાદિ અનુષ્ઠાન, ત્યાગ, તપસ્યા સાધુ—વૈયાવચ્ચ.... વગેરેની હલકાઈ ગાનાર ને એની નિંદા કરનારનાં વચન એ પણ ચારિત્રભેદિની પાપકથારૂપ બને, — એને સાંભળનારો કાં તો એ ચારિત્ર વગેરે ગુમાવે, અથવા એમાં શિથિલ પડે,— યા એમાં ઉલ્લાસ—આલ્હાદ—આદરભાવ ગુમાવે. એમ ગુરુની, સાધુ મહારાજની, યા શ્રાવકની હલકાઈ સાંભળવામાં કાન જોડે, તો પોતે ગુરુ પરનો, સાધુ પરનો, યા શ્રાવક પરનો સદ્ભાવ ગુમાવનારો બને. આ પણ પાપકથા છે.

આજે જેને જેમ કાંવે તેમ બોલવાનું આવ્યું છે; પરંતુ બોલનારને ભાન નથી કે

તું કાંવે તેમ બોલીને એ સાંભળનારનો કોઈ ચારિત્રનો ભાવ, કોઈ ધર્મક્રિયાનો ભાવ, યા તપનો ભાવ, કે કોઈ ત્યાગનો ભાવ. કે સદ્ગુરુ પરનો શ્રદ્ધાનો ભાવ તોડી રહ્યો છે. એ તોડવો એટલે જે બિચારાનો ભાવ તૂટ્યો, એ હવે ચારિત્ર તો તોડશે, ધર્મક્રિયા તો મૂકશે, ત્યાગ તો છોડી દેશે, પરંતુ વિશેષમાં એ ચારિત્રાદિ પર અભાવવાળો થશે ! એથી બીજા-એને પણ એવી જ સલાહ આપશે ! આનું પરિણામ ? પોતે ચ દુર્લભબોધિ બની દુર્ગતિઓમાં રખડતો થવાનો ! અને બીજાએને પણ દુર્લભબોધિ બનાવી દુર્ગતિના પંથે ચડાવી દેશે !

એકાંત નિશ્ચયનયના શ્રવણથી દુરાચારના પંથે :-

વર્ષો પહેલાં એક ભાઈ સોનગઢ પંથના રવાડે ચડી ગયા, તે એવા જડસુસ થઈ ગયા કે ખાનપાનમાં કેમ ? તો કે ‘ ભલે આકુસના ચીરિયા ઉડાવો પણ પુદ્ગલ પુદ્ગલને ખાય છે, આત્માને કશું લાગે વળગે નહિ, ’-એમ માની હૈયાએ અલિપ્ત રહેવાનું. એમ દુરાચારમાં ‘ચામડું’ ચામડાને ઘસે છે, આત્માને લેવા દેવા નહિ, ’ એમ માની ખેડા ! માત્ર સાતાદ્રષ્ટા રહેવાનું. તે ભાઈ વિધુર હતા તે પોતાના ઘરમાં પોતાની વિધવા છોકરી રસોઈ સંભાળતી. પછી તો આ નવો મોક્ષમાર્ગ (!) મળ્યો, એટલે છોકરી સાથે પત્ની જેવો વ્યવહાર ચાલુ થઈ ગયો ! કેમ આમ ? સોનગઢ પંથવાળાએ દર્શનભેદિની અને ચારિત્રભેદિની પાપકથા પ્રસરાવી, એટલે આવું મહા અબ્બુગતું અને એ સહજ છે.

એમને તો ‘ નિશ્ચય એ જ ધર્મ’, અને નિશ્ચય ન માનવો એ અધર્મ, ’ કિન્તુ આચાર-વ્યવહાર એ કશો ધર્મ નહિ ! આચારભંગ એ અધર્મ નહિ ! પછી દુરાચારમાં અધર્મ શાના માને ? આવાની પાપકથા સાંભળનારા કેટલું બધું ગુમાવે ?

ભાવની જ પ્રધાનતાનું વ્યાખ્યાન એ પાપકથા :-

એમ ભાવ ઉપર વધારે પડતું જોર અપાય, એની જ પ્રધાનતા બતાવાય, અને ભાવ વિનાની ક્રિયાથી દુર્ગતિ બતાવાય, તો એ પણ ચારિત્રભેદિની પાપકથા થાય. -“હજી તમને સંસારના સુખ ગમે છે ? સુખ સારાં લાગે છે ? તો તમારા ભાવ બગડેલા છે. એવાં બગડેલા ભાવ રાખીને તમે ભગવાનની પૂજા પણ કરો તો તેથી તમારા ભવ વધી જાય, દુર્ગતિમાં રખડતા થવું પડે.”- આવું સાંભળીને એક યુવાને

દર્શન-પૂજા કરવાનું ચાવત્ મંદિરે જવાનું બંધ કરી દીધું ! કેમ એમ ? એ કહે, “આ હિસાબે તો મને સંસાર-સુખ ગમે છે, સુખ સારું લાગે છે, એટલે મારા ભાવ તો બગડેલા ગણાય. તો એવા બગડેલા ભાવથી મંદિરે જવું દર્શન-પૂજા કરવી એનાથી તો મારો સંસાર વધી જાય ! દુર્ગતિ ભ્રમણ ચાલુ થઈ જાય ! એવું મારે હાથે કરીને શા માટે કરવું ? એના કરતા દર્શન-પૂજા ન કરું તો ભવ તો વધે નહિ.” દર્શન-પૂજાનો આચાર છોડ્યો, હવે એ સમય કેવી પ્રવૃત્તિમાં કાઢશે ? દુન્યવી આરંભ-સમારંભની કે વિષયોની જ ને ?

આ શાનું પરિણામ ? પાપકથા૩૫ વ્યાખ્યાનના શ્રવણનું પરિણામ ! કાંઈ પણ બોલતાં વિવેક રાખવો જોઈએ.

સામાનો બુદ્ધિભેદ થાય એવું ન બોલાય; નહિતર એ પાપવચન થાય. દા. ત.

મુદર્શનશેઠ પૂર્વભવે એ જ ઘરમાં ઢોરા ચારનાર નોકર હતા. એણે નદી-કાંઠે વિદ્યાધર-મુનિને કડકડતી ઠંડીમાં ખુદલા જેવા બદને રાતભર કાઠિસગ્ગ-ધ્યાને ઊભેલા જોયા. સવારે સૂર્યોદય થવાની તૈયારી હતી ત્યારે મુનિને પૂછે છે ‘આટલી બધી ઠંડી શી રીતે સહન કરી શક્યા ?’ મુનિને ધ્યાનનો અભિગ્રહ હતો, તે બરાબર એ જ વખતે અભિગ્રહ સૂર્યોદયે પૂર્ણ થવાથી ‘નમો અરિહંતાણ’ બોલી પારીને આકાશમાં ઊડી ગયા. નોકર સમજ્યો મહાત્માએ મને ઠંડી રોકવાનો મંતર આપ્યો ! તે રટતો રટતો બેઠો, ઘરે ગયો ત્યાં પણ રટે છે. તેથી અર્હદ્દાસ શેઠે ‘શું રટે છે ?’ પૂછતાં, ‘ઠંડી રોકવાનો મંતર રટું છું’ કહી બધી હકીકત કહી.

‘શ્રાવક શેઠ અર્હંદ્રદાસ સમજી ગયા કે ‘મુનિ તો પોતાનો કાઉસ્સગ્ગ પારવા માટે આ પદ બોલેલા, પરંતુ નોકરને પોતાના સવાલ પછી તરત આ પદ સાંભળવા મળવાથી, એ આ પદને જવાબરૂપે ઠંડી રોકવાના મંત્ર તરીકે સમજ્યો છે.’ હવે શેઠ જો બુદ્ધાસો કરવા જાય કે ‘મુનિ તો પોતાનો કાઉસ્સગ્ગ પારવાનું પદ બોલેલા,’ તો અલગત્ બુદ્ધાસો સાચો, પણ એથી નોકરને બુદ્ધિભેદ થાય કે “એમ છે? તો તો હું ખોટું સમજેલો કે આ મંત્ર છે,”- એમ એને ‘નમો અરિહંતાણું’ પદ પર મંત્ર તરીકેની શ્રદ્ધા બિડી જાય. આ બુદ્ધિભેદ થયો કહેવાય. પરંતુ એને એવો બુદ્ધિભેદ ન થાય તે માટે શેઠે કહ્યું,

‘ઓહો! તો તો તું બડો લાગ્યશાળી! પણ તું એટલું સમજી રાખ કે આવા આકાશમાં બિડી શકે એવા મહાત્મા દયા કરીને આપવા બેસે ત્યારે આવું મામુલી આપતા હશે? એ તો તું સમજી લે કે એમણે જે આ મંત્ર આપ્યો, એ તો માત્ર ઠંડી નહિ, પણ તારા જનમ-મરણના અનંત ફેરાનો અંત લાવનારો મંત્ર આપ્યો છે. એને મામુલી સમજતો નહિ.’

નોકરને સાંભળીને શ્રદ્ધા વધી ગઈ તે પહેલાં માથું ધુણાવી ‘નમો અરિહંતાણું’ ‘નમો અરિહંતાણું’ રટતો હતો, તે હવે શરીર ધુણાવીને રટવા લાગ્યો! આ હિસાબે જોઈએ તો સમજાય કે જો શેઠ સાચો બુદ્ધાસો કરવા ગયા હોત તો એનું જે પરિણામ આવત, એ દ્રષ્ટિએ એ વચન પાપવચન થાત.

તપ કરનારને એમ કહેવામાં આવે કે “તમે કાંઈ ભણતા નથી એકલો તપ કરો છો, તેથી તમારો તપ તપ

નહીં, લાંઘણ છે. એનાથી કશું કલ્યાણ થાય નહિ. જ્ઞાન લાણે તો કલ્યાણ થાય;” આ સાંભળીને સંભવ છે એને તપનો ઉત્સાહ મરી જઈને એ તપ કરવો મૂકી દે ! માટે પેલાનું વચન તપોભેદિની પાપકથાનું વચન થયું.

માટે શું બોલવું કે શું સાંભળવું એની બહુ સાવધાની રાખવા જેવી છે.

બોલવામાંથી બોળવાનું થાય :-

ઇતરના મહાભારતમાં આવે છે કે એકવાર દુર્યોધન વગેરેને નોતરવામાં આવેલા તે મહેલમાં પેસતાં, પહેલાં પાણીના જેવા દેખાતા કાચના હોજ પરથી પસાર થવાનું હતું, તેથી પાણી સમજી કપડા ઊંચા કરી હોજ પસાર થવા ગયા પણ કાચ હતો તેથી ભોંઠા પડ્યા. પછી આગળ ખરેખરા પાણીનો જ હોજ આવ્યો. તે એ કાચ જેવો દેખાવાથી કપડાં ઊંચા કર્યા વિના ચાલવા ગયા, તો કપડાં ભીંજ્યા ? એ જોઇ દ્રૌપદી હસતાં હસતાં બોલી ‘આંધળાના દીકરા આંધળા જ હોય.’ (દુર્યોધનના પિતા ધૃતરાષ્ટ્ર અંધ હતા.) દુર્યોધને એની મશ્કરી પર ગાંઠ વાળી કે ‘આની હવે પૂરી મશ્કરી કરું,’ ને એના પર કેટલા ભયંકર અનર્થ સર્જ્યા ! પાંડવો સાથે જુગાર ? પાંડવોની હાર ! દ્રૌપદીના ભરી સભામાં ચીર ખેંચાયા !.... ચાવત્ કુરુક્ષેત્ર પર ભીષણ યુદ્ધ ખેલાયું ! આ બધાનું મૂળ દ્રૌપદીના મશ્કરીના બોલ. આ સૂચવે છે કે બોલતાં બહુ વિચાર કરવો.

એમ સાંભળતાં પણ બહુ વિચાર કરવો.

પાપકથા સાંભળવામાં શ્રોત્રેન્દ્રિયનો અસત્ પ્રયોગ છે.

દુષ્પ્રણિધાન છે. માડ માંડ શ્રદ્ધા આચાર વગેરે પામ્યા એમ્મં એથી ગુમાવવાનું થાય. તેથી અહીં કહ્યું ‘મુનિ ઇન્દ્રિયો અર્થાત્ જીભ-કાન-આંખ વગેરેનાં સુપ્રણિધાનવાળા અર્થાત્ સમ્યક્ પ્રયોગવાળા જ હોય, અર્થાત્ સદ્ વિષયોમાં જ એને એકાગ્ર કરનારા, ને અસદ્ વિષયોથી રોકનારા હોય.’ એ જ હિસાબે એ મિથ્યાદષ્ટિની અનુમોદના ન કરે. એમાં અનુમતિ ન આપે.

મિથ્યાદષ્ટિના ધર્મજલસાની અનુમોદના ન થાય :-

દા. ત. મિથ્યાદષ્ટિનો મોટો યાત્રાવરઘોડો નીકળે કે કયા સપ્તાહનો જલસો હોય, તો દેખાવમાં મિથ્યાદષ્ટિની એ કાર્યવાહી ભલે ભપકાદાર હોય, છતાં મુનિ મન-વચનથી કે કાયાથી એમાં અનુમતિ-સમતિ ન દાખવે. માટે તો

સુલસા શ્રાવિકાનું પારખું કરવા અખડ પરિત્રાજકે બ્રહ્મા-શંકર-વિષ્ણુના જાણે સાક્ષાત્ જીવતરૂપ ધરતી પર ઉતાર્યા, તો સુલસા એ જોવા સરખીય ન ગઈ !

પ્ર૦- કેમ વારુ ? જોવામાં શું જાય ?

ઉ૦- મિથ્યાદેવ, મિથ્યાગુરુ, મિથ્યાત્વીનું મંદિર વગેરે જોવા જવામાં ય મિથ્યાત્વમાં અનુમતિ લાગે.

કેમકે મનમાં સહેજ પણ માન્યુ કે ‘આ જોવા જેવું છે,’ તો જ જોવા જવાય છે. ત્યારે એટલું માનવામાં ય સમકિત ઘવાય. સુશીલ સ્ત્રીને કદી પરપુરુષ જોવા જેવો છે એવું લાગે ? ના, તો અરિહંતના ભક્તને મિથ્યા દેવ ગુરુ જોવા જેવા ય ન લાગે, પછી હાથ જોડવા જેવા પરિચય કરવા જેવા .. વગેરે તો લાગે જ શાના ?

મિથ્યાત્વમોહનીયની જુગુપ્સા :

અહીં સૂત્રના ટીકાકાર મહર્ષિ તો ત્યાં સુધી કહે છે કે “કેવલ” તદ્વાવરણજુગુપ્સાં ત્રિવિધેનાપિ કરણેન વિધત્તે” અર્થાત્ મન-વચન-કાયા ત્રણેય કરણથી ‘મિથ્યાત્વ મોહનીય’ કર્મ-આવરણની જુગુપ્સા-ઘૃણા-ખિન્ના કરનાર મુનિ હોય. મુનિ મિથ્યાદૃષ્ટિમાં અનુમતિ-સમતિ ધરતા નથી; કેમકે જો વીતરાગ સર્વજ્ઞ ભગવાનનાં કોહિનૂર હીરા જેવાં તત્ત્વ મળ્યા છે, એમ કોહિનૂર હીરા જેવી સમ્યગ્દૃષ્ટિ સમ્યક્પ્રકાશ મળ્યો છે, તો કાચ-કાંકરાતુલ્ય મિથ્યાતત્ત્વ-મિથ્યાદૃષ્ટિમાં એ શાના રાચે? એવા મિથ્યાદૃષ્ટિવાળા તરફ શાના આકર્ષાય? સમ્યગ્ દૃષ્ટિવાળા મુનિને તો એવાની દયા આવે, અને એમને નડી રહેલા મિથ્યાત્વ-આવરણ પર અરુચિ થાય, સૂગ થાય, ઘૃણા થાય કે ‘આ આવરણ કેવા ઉકરડા જેવા કે એ ખિન્નારા જીવમાં અસત્ માન્યતાની ફગાંધ ફેલાવે! અને અસદ્ આચરણનો ગંદવાડ જ એકત્રિત કરે!’

અહીં ધ્યાન રાખવાનું છે કે,—

આમ ઘૃણા મિથ્યાદૃષ્ટિવાળા જીવ પર નહિ, કિંતુ એના પર ચડેલ મિથ્યાદૃષ્ટિના મિથ્યાત્વના કર્મ-આવરણ પર કરવાની; એ ઘૃણા પણ મન-વચન-કાયાથી.

(૧) મનથી ઘૃણા એ કે મિથ્યાત્વ-આવરણનાં કાર્યો જેવાં કે મિથ્યાત્વી દેવ-ગુરુની પૂજા-ઉત્સવ-વરઘોડો-યાત્રા-કથા-સપ્તાહ વગેરે પ્રત્યે ઘૃણા હોય, એટલે એને સહેજે પણ મન પર પણ ન લે, મન એના તરફ આકર્ષાય જ નહિ. મન એની જાહોજલાલીની અનુમોદના ન કરે; મનમાં એમાં જોડાવાના

કોઈ વિચાર મનોરથ વગેરે જાગે જ નહિ. એટલી બધી મિથ્યાત્વનાં આવરણ ને એમના કાર્યો પર ઘૂણા હોય. એમ,

(૨) વચનથી ઘૂણા એટલે જ્યાં ખોલવાનો અવસર દેખે ત્યાં એના માટે ઘૂણાયુક્ત ખોલે, નાક મચકોડીને ખોલે. દા. ત. અંબડ પરિત્રાજકે પ્રહ્લા વગેરેનાં જીવંત રૂપ આકાશમાંથી ઉતાર્યા ત્યારે પાડોશણ બાઈઓ સુલસાને કહેવા ગઈ હશે ‘ચાલ ને બાઈ ! જોવા; સાક્ષાત્ પ્રહ્લાજી આવ્યા છે.’ ત્યારે સુલસાએ નાક મચકોડીને કહ્યું હશે ‘એમાં શું જોવાનું છે ? મારે એ કાંઈ નથી જોવું. મારે મારા મહાવીર લગવાનું જોવાનું ઘણું છે.’ એમ,

(૩) કાયાથી મિથ્યાત્વ-આવરણની ઘૂણા એટલે મિથ્યાત્વનાં કાર્ય પ્રત્યે કાયાથી સૂગ બતાવાય. દા. ત. ઉપરોક્તમાં મોં ચડાવીને ખોલ્યા, એમાં મોં ચડાવ્યું, એ કાયિક ઘૂણા થઈ. સુલસાના આંગણે અંબડ સન્યાસીના વેશમાં ચડ્યો ત્યારે સુલસાએ એને જોતાં જ તરત મોં બગાડીને ફેરવી નાખ્યું. પરિત્રાજકવેશ મિથ્યાત્વનો વેશ, એના પર આ કાયાથી ઘૂણા-સૂગ-જુગુપ્સા થઈ.

પ્ર૦- મિથ્યાત્વનાં કાર્ય પર કેમ આટલી બધી ઘૂણા ?

ઉ૦-સમ્યક્ત્વની રક્ષા માટે એ જરૂરી છે. મિથ્યાત્વનાં કાર્ય પ્રત્યે એવી ત્રિવિધ ઘૂણા ચાને સૂગ રાખી હોય તો દિલમાં એનું લેશ પણ આકર્ષણ ન રહે. તેથી ક્યારેક મિથ્યાત્વીનો ચમત્કાર ભપકો કે આકર્ષક વાણી જોવા મળે, તો મન એમાં લલચાઈ-આકર્ષાઈ ન જાય.

સુદર્શનની મિથ્યાત્વઘૂણા :-

નેમનાથ લગવાનના વખતમાં થાવગ્યાપુત્ર-આચાર્યથી

સુદર્શન એક અગ્રણી નાગરિક બોધ પામી જૈન બન્યા છે, અને અત્યારસુધી માનેલા ગુરુ શૂક પરિવ્રાજક અને એમના ધર્મને મૂકી દીધો છે. હવે એને મિથ્યાત્વ-આવરણ પ્રત્યે એટલી બધી ઘૃણા થઈ છે કે જ્યાં બહારગામ રહેલા ૧૦૦૦ શિષ્યોવાળા એ શૂક પરિવ્રાજકે જાણ્યું કે ‘આપણો ભગત ગયો!’ ત્યાં એ તરત ભગતને ઠેકાણે લાવવા અહીં આવે છે, કહેવરાવે છે, પણ પહેલાં એ ગુરુને સામૈયાથી લાવનાર આ સુદર્શન હવે સામે ય જતા નથી! ઊલટું પરિવ્રાજક ઠેક સુદર્શનના ઘેર આવે છે! ત્યારે સુદર્શને દિલમા મિથ્યાત્વના આવરણ પ્રત્યે એવી ઘૃણા સૂગે રાખી છે કે એમને આ પ્રભાવશાળી પૂર્વ ગુરુ પ્રત્યે જરાય આકર્ષણ નથી; તેથી એનો લેશ માત્ર સત્કાર કરતા નથી. અરે! આંખમાં આંખ ન મિલાવતાં નીચું જોઈ રહે છે, એ લયથી કે ‘રખેને મારું સમકિત રત્ન મેલું થાય તો?’

આમ મિથ્યાત્વની ઘૃણાથી સુદર્શને શૂક પરિવ્રાજકને આવકાર્યો નહિ, તો શું ખોટું થયું? સંન્યાસીને સુદર્શનના નવા બનેલા ગુરુ થાવડ્યા પુત્ર આચાર્ય સાથે વાદ કરવાનું મન થયું, તો સુદર્શન એને લઈ ગયા ગુરુ પાસે, ને ત્યાં ત્યાં તત્ત્વ તથા બોધ પામી શૂક પરિવ્રાજક આરિત્ર લઈને સાધુ થઈ ગયા.

[૪૧] મુનિ ' તાથી ' હોય..

વીતરાગના માર્ગરૂપી સંયમમાં મુનિ ત્રિવિધે સુસ્થિર બની શું કરે ? કેવા બનેલા હોય ? તો કે ' તાથી ' બનેલા હોય. ' તાથી ' ના બે અર્થ,—

(૧) ' તાથી ' એટલે રક્ષણહાર.

(૨) ' તાથી ' એટલે મોક્ષ પ્રત્યે ગમનશીલ.

(૧) મુનિ જીવોના રક્ષણહાર છે એ એમના અહિંસા મહાવ્રતથી છે. પૃથ્વીકાયાદિ ષડ્કાય જીવોની હિંસા મન-વચન-કાયાથી કરણ-કરાવણ-અનુમોદનરૂપે, એમ ૯ દોઢિએ ટાળનાર હોય છે એના ઉપરથી, એ સમજાય છે.

મુનિ-જીવનની બલિહારી છે. મુનિને ષડ્કાય જીવોની હિંસાનો, ત્રિવિધ ત્રિવિધે પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ બનીને, ત્યાગ છે. માટે તો એ વાહનમાં બેસતા નથી, પગે ચાલે છે. એક નયા પૈસાનો પરિગ્રહ રાખતા નથી. એ પણ સૂક્ષ્મ હિંસાના પણ ત્યાગ અર્થે રસોઈ વગેરે કરતા નથી, ચાવત્ માધુકરી-ભિક્ષાથી જીવનનિર્વાહ કરે છે ! એમા પણ સાધુ માટે બનાવેલું નહિ લેવાનું !... વગેરે દોષત્યાગવાળી જ ભિક્ષા લે છે.

આવા સાધુ-જીવનનો ઇતરો ઉપર પણ કેવોક પ્રભાવ પડે છે એ જુઓ,—

સાધુચર્યા પર જૈનેતરને ચમકારો :-

કલકત્તા તરફના વિહારમાં એક ઠેકાણે અમે પૂછ્યું
“અમુક ગામ કેટલું દૂર ?” એક ભાઈ કહે ‘બહુ દૂર નથી.
પાંચેક માઈલ, હમણાં અહીં બસ આવશે એમાં બેસી જલે
૧૦ મિનિટમાં પહોંચાડી દેશે !’

અમે કહ્યું ‘અમે સાધુ છીએ. વાહનમાં ન બેસીએ.
જીવનભર અમારે તો પગે જ ચાલવાનું.’

પેલો પૂછે ‘ક્યાંથી આવો છો ?’

અમે કહ્યું ‘ગુજરાતથી.’

એ સાંભળતાં તો એ ચમકી જઈ કહે છે
-“ઓહો ગુજરાતથી ? ૧૦૦૦ માઈલ પૈદલ ચાલ્યા ?
આપ રે !’

સાધુ બધી રીતે ‘તાયી’ ચાને જીવોના રક્ષણહાર,
જાતે તો હિંસા ન કરે, પણ હિંસામાં નિમિત્ત થવાતું હોય
એવું બાલે પણ નહિ. કોઈ પૂછે ‘કૂવો ક્યાં છે ?’ તો મુનિ
ન બતાવે; કેમકે જો બતાવે તો પછી પેલો ત્યાં કૂવે જાય,
પાણી અંગે આરંભ-સમારંભ કરે, એમાં ભરથક જીવ-
હિંસા થાય ! આમાં નિમિત્ત થયું સાધુનું કૂવો બતાવનારું
વચન. સાધુ અહિંસક એટલે હિંસામાં મન-વચન-કાયાથી
નિમિત્ત પણ ન બને.

જૈન ચારિત્ર આથી જ સાચો વિશ્વધર્મ છે; સકલ
વિશ્વનું હિત ચિંતવનાર ધર્મ તે વિશ્વધર્મ. સકલ વિશ્વમાં
એકેન્દ્રિયથી માંડી પંચેન્દ્રિય સુધીના જીવો છે. એ સમસ્તનું
‘હિંસા ચિંતવનાર એક માત્ર જિનશાસન છે, બીજા ધર્મો

નહિ; કેમકે ઈતર ધર્મોમાં જ્યાં એકેન્દ્રિય જીવોની જીવ-
તરીકેની ઓળખ જ ન હોય, એ એમનું હિત શું વિચારી-
શકે ?

સૂયગડાંગ સૂત્રના ટીકાકાર આ ‘બુદ્ધસ્સ આણાએ
ધમં સમાહિ’ વાળી છેલ્લી ગાથાની ટીકામાં સૂત્રે પૂર્વે
કહેલ વસ્તુના ઉપસંહારરૂપે અહીં કહે છે કે ‘સર્વજ્ઞની
આજ્ઞાથી કથિત ધર્મમાં ત્રિવિધે સ્થિર થયેલો અને ‘ત્રાયી’
ત્રાયી બનેલો ભવ્યાત્મા મિથ્યામાર્ગની ઘૂણા-ખિંસા
કરનારો હોય, તેમજ જગતના જીવોનો ‘ત્રાયી’ રક્ષણહાર
હોય.

‘ત્રાયી’ શબ્દનો ‘ત્રાયી’ સંસ્કૃત શબ્દ લઘ એનો
આ એક અર્થ કર્યો ‘રક્ષણહાર.’

‘ત્રાયી’ નો બીજો અર્થ : મોક્ષ તરફ ગમનશીલ:-

ટીકાકાર શીલાંકાચાર્ય મહર્ષિએ સૂત્રના ‘ત્રાયી’
શબ્દનો આ એક અર્થ ત્રાયી બતાવ્યા પછી બીજો અર્થ
બતાવે છે કે ‘ત્રાયી’ એટલે મોક્ષ તરફ ગમનશીલ.’

સર્વજ્ઞ ભગવાનની આજ્ઞા મુજબ ધર્મ સાધનાર સાધુ
વળી કેવા હોય ? તો કે મોક્ષ પ્રત્યે ગમનશીલ હોય. અર્થાત્
જીવ અત્યાર મુધી સંસાર પ્રત્યે ગમનશીલ એટલે કે સંસાર-
માં જન્મ-મરણના ફેરા વધારનારો, ફેરા વધે એવી જ
પ્રવૃત્તિમાં Progressive યાને વિકાસ કરનારો હતો.

હિંસાદિ પાંચ આશ્રવમાં અને પાંચ ઈન્દ્રિયોના
વિષયોમાં પૂરા રાગદ્વેષાદિ કષાયો સાથે પ્રવૃત્તિ કરનારા
સંસારીઓ ભવપરંપરા તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છે, ભવ-
યાત્રા લંબાવી રહ્યા છે. ત્યારે,

અહીં ‘પાપબુદ્ધિ-પાપલેશ્યા’માં શું શું આવે તે સમજી રાખવા જેવું છે.

પાપબુદ્ધિ-પાપલેશ્યામાં શું શું આવે ?

(૧) ક્રોધ-અભિમાન-માયા-લોભ એ કષાયો આવે;
(૨) રાગ અને દ્વેષ તથા એનાં રૂપકો દા. ત. ઈષ્ટ વિષયોની આસક્તિ-મમતા, અનિષ્ટની અરુચિ-નકરત ... વગેરે આવે;

(૩) રતિ-અરતિ, હર્ષ - ઉદ્વેગ, હાસ્ય - શોક, ભય, જુગુપ્સા આવે.

(૪) કામવાસનાના અનેક રંગ-રૂપક આવે;

(૫) શબ્દાદિ વિષયોનાં આકર્ષણ તથા એના લોગવ-ટાની બુદ્ધિ આવે;

(૬) હિસા-જુઠ વગેરે પાપોના ભાવ આવે;

(૭) મિથ્યાત્વ, મિથ્યાદષ્ટિ, મિથ્યામાન્યતા આવે.

દ્વિલમાં આ બધું ઊઠે એ પાપબુદ્ધિ છે.

મુનિ મોક્ષગમનશીલ છે એટલે આવી પાપબુદ્ધિને ઊઠતી અટકાવે છે, તેમજ અશુભ અનુબંધોને સંયમપાલનથી છેદે છે.

આ બધું ય પાપબુદ્ધિ-પાપલેશ્યા-પાપવૃત્તિ જે છે, એને કરાવનાર અશુભ અનુબંધો છે. એને છેદો એટલે પાપ-વૃત્તિનો ઉચ્છેદ થવા દ્વારા ભવપરંપરાનો છેદ થતો જાય, અને મોક્ષની નિકટતા મોક્ષ પ્રત્યે ગમનશીલતા થતી જાય.

સારાંશ, મુખ્ય વાત સંયમપાલનની છે. એનાથી અશુભ અનુબંધો તૂટતા આવીને ભવપરંપરા કપાતી જાય અને મોક્ષનું આંતરું ઘટતું આવે, મોક્ષની નિકટતા થતી જાય. ત્યારે અહીં પ્રશ્ન થાય,—

પ્ર૦— જોની સંયમની તાકાત ન હોય એને અશુભ અનુબંધો તોડવાનો કોઈ રસ્તો જ નહિ ?

ઉ૦— રસ્તો છે, પંચસૂત્ર પહેલું સૂત્ર કહે છે,—

(૧) સંકલેશ વિનાની ચાલુ સ્થિતિમાં રોજ ત્રિકાળ, અને

(૨) રાગદ્વેષના સંકલેશ થાય ત્યારે ત્યારે વારંવાર

(i) અરિહંતાદિ ચાર શરણનો સ્વીકાર,

(ii) જન્મ—જન્માન્તરના કુષ્ટૃપ્તોની ગર્હા—નિદા—સંતાપ,

તથા

(iii) સ્વ—પરના ઠેઠ અરિહંતથી માંડી માર્ગાનુસારીના સુકૃતોની અનુમોદના—આસેવન કરતા રહો.

એ કરતા રહેવાથી અશુભ અનુબંધો છેદાય છે, ને શુભાનુબંધો ઊભા થતા જાય છે. એમ આમાં ત્રીજા સુકૃતો સેવનમા જિનભક્તિ—સાધુભક્તિ—બ્રુવદ્યા—દાનાદિ વગેરે સમકિત અને શ્રાવકપણાની કરણી—બાચાર—અનુષ્ઠાનો પણ આવે. એથી પણ અશુભાનુ બંધો છેદાતા જાય છે, ફક્ત એ નિરાશ સ ભાવે સેવાવા જોઈ એ.

મુનિની સાધનાનું ફળ :—

આવો મુનિ શું કરે ? એ સૂત્રકાર ગણધર ભગવાન મુદ્ધર્મા—સ્વામીજી મહારાજ કહે છે,—

તરિહં સમુદં વ મહાભવોહં

આયાણવં ધમ્મમુદાહરિજ્જા ॥

અર્થાત્ સમુદ્ર જેવા મોટા ભવ સમૂહને ઓળાંધી જવા માટે 'યા ઓળાંધી જઈને 'આદાનવાન' બનેલો હોય; અને

મુનિઓ અહિંસાદિ પાંચ મહાવ્રતો પાંચ ઈન્દ્રિયોના સંવર અને ક્ષમાદિ દશ પ્રકારના યતિધર્મ સાથે જ્ઞાન-ધ્યાનમાં પ્રવર્તમાન રહી મોક્ષ તરફ આગેકૂચ કરી રહ્યા હોય છે; મોક્ષયાત્રામાં વેગ લાવી રહ્યા છે.

ભવવૃદ્ધિ એટલે અશુભાનુષંધોની વૃદ્ધિ.

ભવહાસ એટલે અશુભાનુષંધોનો નાશ.

મુનિઓ મોક્ષ તરફ આગેકૂચ કરી રહેલા છે, અર્થાત્ મોક્ષ તરફ ગમનશીલ છે, એટલે કે આત્મા પરના પાપબુદ્ધિ કરાવનારા અશુભ અનુષંધોને છેદી રહ્યા છે; તેથી પાપબુદ્ધિ ઓછી થવાને લીધે નવાં અશુભ કર્મ ઓછા ઊભા થાય છે. એટલે ભવની પરંપરા લાંબી ચાલતી નથી.

જીવને સંસારમાં કેણુ ભટકાવે છે? કહો પાપબુદ્ધિ અને પાપલેશ્યા. પાપબુદ્ધિના લીધે પાપલેશ્યાવશ જીવ મન-વચન-કાયાથી પાપાચરણ કરે છે, ને તેથી પાપકર્મોના ઢેર ઊભા થાય છે! જેને ભોગવી પૂરા કરવા માટે અનેક દુર્ગતિના ભવો કરવા પડે છે! આ પાપવૃત્તિ-પાપલેશ્યા થવાનું કારણ શું? તો કે જીવમાં ભરચક ભરેલા અશુભ અનુષંધો. અશુભ સંસ્કારો. એટલે કહેવાય કે—

ભરચક અશુભ અનુષંધો પાપલેશ્યા કરાવી કરાવી ભવોની પરંપરા સરજે છે.

આ અશુભ અનુષંધો ઊભા કરનાર છે અસંયમ અને મહામિથ્યાત્વ સાથેનાં હિંસાદિ પાપાચરણ. ઠમકોક અસંયમની પ્રવૃત્તિ સાથે મહામિથ્યાત્વ છે, એટલે આ અસંયમના ઘરના પાપીવિચાર — પાપવાણી — પાપીવર્તાવરૂપી પાપાચરણોમાં જીવને કંથો જ સંકેચ નથી, ફોલ નથી, લેશ પણ દિલમાં

અરેરાટી નથી. ઊલટું એમાં લયલીનતા છે ! એ રાચીમાચીને પાપાચરણેા સેવે છે, ને એમાં હોંશિયારી માને છે ! એથી અશુભ પાપકર્મો તો બંધાય જ છે, કિન્તુ સાથે સાથે અશુભ અનુબંધો પણ ઊભા થાય છે, જે આગળ પર જીવને પાપ-બુદ્ધિ-પાપલેશ્યા જ કરાવ્યા કરશે, અને એથી પાપાચરણેા અખંડ ચાલી લવોની પરપરા ચાલવાની; જીવ સંસાર પ્રત્યે ગમનશીલ બનવાનો.

મોક્ષગમનશીલતા શી ? :-

એથી ઊલટું જીવ જો સારા સંયમનું પાલન કરે છે, તો એથી અશુભ અનુબંધો તૂટતા આવે છે, ને શુભ અનુબંધો ઊભા થાય છે. તેથી સંયમપાલનની પૂર્વે જે અશુભ અનુબંધોનો સ્ટોક-જથ્થો હતો, અને એના પર જેટલા લવોની પરંપરા ચાલે એવી શક્યતા હતી, એમાં હવે કાપ પડવાથી લવોની પરપરા કપાઈ; એટલે કે જીવ મોક્ષની નિકટ થયો. મોટી લાંબી લવપરંપરામાં જીવને મોક્ષનું આંતર મોટું. એ લવપરંપરા કપાઈને ઓછી થતાં મોક્ષનું અંતર ઘટ્યું, એનું જ નામ મોક્ષગમનશીલતા.

દૂ કો હિસાબ આ છે,-

મોક્ષ તરફ પ્રયાણ આદરવું છે ? - તો

(૧) પાપબુદ્ધિ-પાપલેશ્યા ઓછી કરો;

(૨) એ માટે અશુભ અનુબંધો તોડો;

(૩) એ માટે સંયમ અને ઇન્દ્રિયોનું તથા મનનું સુપ્રશિધાન સતપ્રયોગ જ આદરતા રહો.

અહીં ‘પાપબુદ્ધિ-પાપલેશ્યા’માં શું શું આવે તે સમજી રાખવા જેવું છે.

પાપબુદ્ધિ-પાપલેશ્યામાં શું શું આવે ?

(૧) ક્રોધ-અભિમાન-માયા-લોભ એ કષાયો આવે;
(૨) રાગ અને દ્વેષ તથા એનાં રૂપકો દા. ત. ઈષ્ટ વિષયોની આસક્તિ-મમતા, અનિષ્ટની અરુચિ-નફરત.... વગેરે આવે;

(૩) રતિ-અરતિ, હર્ષ - ઉદ્વેગ, હાસ્ય - શોક, ભય, બુગ્ધસા આવે.

(૪) કામવાસનાના અનેક રંગ-રૂપક આવે;

(૫) શબ્દાદિ વિષયોનાં આકર્ષણ તથા એના ભોગવ-ટાની બુદ્ધિ આવે;

(૬) હિંસા-શુઠ વગેરે પાપોના ભાવ આવે;

(૭) મિથ્યાત્વ, મિથ્યાદષ્ટિ, મિથ્યામાન્યતા આવે.

હિલમાં આ બધું ઊઠે એ પાપબુદ્ધિ છે.

મુનિ મોક્ષગમનશીલ છે એટલે આવી પાપબુદ્ધિને ઊઠતી અટકાવે છે, તેમજ અશુભ અનુબંધોને સંયમપાલનથી છેદે છે.

આ બધું ય પાપબુદ્ધિ-પાપલેશ્યા-પાપવૃત્તિ જે છે, એને કરાવનાર અશુભ અનુબંધો છે. એને છેદો એટલે પાપ-વૃત્તિનો ઉચ્છેદ થવા દ્વારા ભવપરંપરાનો છેદ થતો જાય, અને મોક્ષની નિકટતા મોક્ષ પ્રત્યે ગમનશીલતા થતી જાય.

સારાંશ, મુખ્ય વાત સંયમપાલનની છે. એનાથી અશુભ અનુબંધો તૂટતા આવીને ભવપરંપરા કપાતી જાય અને મોક્ષનું આંતરું ઘટતું આવે, મોક્ષની નિકટતા થતી જાય. ત્યારે અહીં પ્રશ્ન થાય,-

પ્ર૦— જેની સંયમની તાકાત ન હોય એને અશુભ અનુબંધો તોડવાનો કોઈ રસ્તો જ નહિ ?

ઉ૦— રસ્તો છે, પંચસૂત્ર પહેલું સૂત્ર કહે છે,—

(૧) સંકલેશ વિનાની ચાલુ સ્થિતિમાં રોજ ત્રિકાળ, અને

(૨) રાગદ્વેષના સંકલેશ થાય ત્યારે ત્યારે વારંવાર

(i) અરિહંતાદિ ચાર શરણનો સ્વીકાર,

(ii) જન્મ—જન્માન્તરના દુષ્કૃતોની ગર્હા—નિંદા—સંતાપ,

તથા

(iii) સ્વ—પરના ઠેઠ અરિહંતથી માંડી માર્ગાનુસારીના સુકૃતોની અનુમોદના—આસેવન કરતા રહો.

એ કરતા રહેવાથી અશુભ અનુબંધો છેદાય છે, ને શુભાનુબંધો ઊભા થતા જાય છે. એમ આમાં ત્રીજા સુકૃતો સેવનમા જિનલક્ષિત—સાધુલક્ષિત—જીવદયા—દાનાદિ વગેરે સમર્પિત અને શ્રાવકપણાની કરણી—આચાર—અનુષ્ઠાનો પણ આવે. એથી પણ અશુભાનુ બંધો છેદાતા જાય છે, ફક્ત એ નિરાશ સ લાવે સેવાવા જોઈ એ.

મુનિની સાધનાનું ફળ :—

આવો મુનિ શું કરે ? એ સૂત્રકાર ગણધર ભગવાન મુધર્મા—સ્વામીજી મહારાજ કહે છે,—

તરિડં સમુદં વ મહાભવોદં

આયાણવં ધમ્મમુદાહરિજ્જા ॥

અર્થાત્ સમુદ્ર જેવા મોટા ભવ સમૂહને ઓળંધી જવા માટે યા ઓળંધી જઈને ‘આદાનવાન’ બનેલો હોય; અને

‘ આદાનવાન ’ = રત્નત્રયીવાળો

આ ઉપદેશ દેવા પૂર્વે સાધુ ‘ આદાનવાન ’ બનેલ હોય. ‘ આદાન ’ એટલે મોક્ષનું આદાન અર્થાત્ ગ્રહણ. મોક્ષ-પ્રાપ્તિ જેનાથી થાય છે તે સમ્યગ્દર્શન સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રને ‘ આદાન ’ કહેવાય. આ ત્રણવાળા મુનિ હોય. આમાં સમ્યગ્દર્શન આદિ કેવુંકે હોય એ ટીકાકાર સુંદર બતાવે છે.

મુનિનું સમ્યગ્દર્શન કેવું ? :-

મુનિ સમ્યગ્દર્શન યાને સમ્યક્ત્વ એવું ૬૬ ધરે કે જિનેન્દ્રદેવનાં શાસનને અને જિનશાસનમાં કહેલી વસ્તુઓને સર્વેસર્વા માને.

જિનશાસને શું શું કહ્યું છે ?

(૧) જીવ-અજીવાદિ તત્ત્વ;

(૨) સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર-તપનો મોક્ષમાર્ગ;

(૩) સમ્યક્ત્વ-દેશવિરતિ-સર્વવિરતિના વ્રત-નિયમો-આચારો;

(૪) દાન-શીલ-તપ-ભાવનારૂપ ધર્મ,

(૫) કલ્યાણક પર્વ, ૧૨ પર્વ, ચોમાસી પર્વ, પચુષણ પર્વ વગેરે પર્વો ને એનાં કૃત્ય;

(૬) અષ્ટપ્રકારી આદિ પૂજા, જિનેન્દ્રલક્ષિત-મહોત્સવ, તીર્થયાત્રા....વગેરે દ્રવ્ય-પૂજા, અને જિનારા-

સ્વીકાર, જિનાશા-પાલન, જિનગુણગાન, જિનસન્માન,....
વગેરે ભાવપૂર્ણ;

(૭) જિનાગમ પંચાંગી શાસ્ત્રો;

(૮) અધ્યાત્માદિ પંચયોગાત્મક માર્ગ;

(૯) વિશ્વ સ્વરૂપ....

ઇત્યાદિ-ઇત્યાદિને એવા સર્વે સર્વા અને એકમાત્ર ભવો-
દ્ધારક તથા મોક્ષપ્રાપક તરીકે એવા માન્યા હોય કે જૈનેતર
ધર્મના તપ-ઉત્સવ વરઘોડા-ઠાઠમાઠ કે ચમત્કાર વગેરે જોઈને
જિનેન્દ્ર ભગવાનના દર્શનથી જરાય ચલિત ન થાય, જિન-
દર્શન-જિનશાસન પરની શ્રદ્ધામાં સહેજ પણ ડગમગ ન થાય.

મુલસા શ્રાવિકાએ આવી રીતે સમ્યગ્દર્શનની દૃઢતા
ધરી હશે ત્યારે જ અંબડ પરિવ્રાજકના ચમત્કાર લેશ પણ
મન પર લીધા નહિ ને? જેને જિનશાસન અને ઈતરદર્શન
વચ્ચે મેરુ-સરસવ જેટલું અંતર દેખાય, એ ઈતર દર્શનના
યોગ-ધ્યાન-સમાધિના આડંબરથી યા મહાત્યાગ-તપસ્યાના
કાયકુટ કે ભૌતિક ચમત્કારથી શી રીતે અંતર ?

ઇન્દ્રભૂતિ, શય્યાંભવ, ભદ્રબાહુ, હરિભદ્ર,.... વગેરે વિક્રાન
પ્રાહ્મણો હતા, વૈદિક ધર્મ પર પૂરા આઠધિત હતા, પરંતુ
જ્યાં એમને જિનશાસનની પારમાર્થિક જાહેજલાલી જોવા
મળી, પછી એમને મિથ્યા ધર્મનાં આકર્ષણ એવા ઝોસરી
ગયા કે એ જિનશાસન-જૈનદર્શનમાં ચોટી પડ્યા! અને
ઈતર ધર્મોને જૈનધર્મરૂપી સૂર્યની આગળ ખજવા જેવા
લેખવા લાગ્યા! ત્યારે,

એથી હવે સંસાર તરી ગયા જેવું જ છે, એટલે બધો એ ‘આદાનવાન’ અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રમાં સુસ્થિર બની ગયો છે; તેથી એ ‘ધમ્મમુદાહરેન્નત્ત’ અર્થાત્ બીજા-ઓને સમ્યગ્ ધર્મ બતાવે.

આ ઉપરથી એ સૂચવ્યું કે, બીજાઓને ધર્મ ઉપદેશતા પહેલાં પોતે કેવા બનવાનું છે.

હવે ગણધર ભગવાન કહે છે કે “આવા મુનિ જાણે સંસારમુદ્ર તરી ગયા, તે ‘આદાનવાન’ યાને સમ્યગ્દર્શનાદિ-રત્નત્રયીવાન બનેલા થકા ધર્મનો ઉપદેશ કરે છે.” આમાં ઉપદેશ આપવાની વાત ક્યારે આવી ? સંયમધર્મમાં સુસ્થિર અને રત્નત્રયીના નિર્મળ આરાધક બન્યા પછી. આ સૂચવે છે કે—

જેન શાસનમાં મુનિએ ઉપદેશ આપવાનું કામ સહેલું નથી, પહેલાં પોતે સંયમનું શુદ્ધ પાલન તથા સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની શુદ્ધ આરાધના કરનારા બનવું જોઈએ, એ આ સૂત્ર કહી રહ્યું છે.

જેમ શ્રોતા પર વાણીની છાયા પડે છે, એમ વક્તાના જીવનની પણ છાયા પડે છે.

અભવીના ખુબ્બેલા અનંતા મોક્ષે જાય છે, તેમાં અભવીની વાણીથી શ્રોતાને બોધ-વૈરાગ્ય ક્યારે થાય છે ? એકલી વાણીનો પ્રભાવ નથી, કિન્તુ એ અભવી વાણીની સાથે સાથે કળ્તવાળું મુનિજીવન જીવતો હોય છે, એટલે શ્રોતા પર એની અસર પડે છે. ભલે એને અંદરમાં સાવ ડેરુંધાડેર છે, કશી મોક્ષ-શ્રદ્ધા જ નથી, એટલે સમકિત પણ નહિ તો સંયમપરિણતિ શાની જ હોય ? છતાં એ અભવી બાહ્યથી સાધુજીવન ઊંચું પાળે છે, બહુ ચોકસાઈવાળું પાળે છે;

કેમકે સમજે છે કે ‘જો વૈમાનિક દેવલોકમાં જન્મ જોઈતો હોય તો તે શુદ્ધ સંયમ-આરાધનાથી મળે. એમાં જો વિરાધના થાય તો નીચેના વ્યંતરાદિ દેવલોકમાં જવું પડે.’ આમ એનું બાહ્ય મુનિજીવન ઊંચું હોય છે; તેથી જ એની વાણીની છાયા પડવાથી કેઈ જીવો બોધ પામી એની પાસે ચારિત્ર-સંયમ લે છે.

પ્ર૦— અભવીનું આટલું શુદ્ધ ચારિત્રપાલન છે, અને અનેકને મુનિમાર્ગમાં લાવવાની દેશના દે છે, તો પછી પોતે કેમ સંસારમાં ભટકે છે ?

ઉ૦— અભવીમાં બધું છે, પણ ખાટલે મોટી ખોડ, પાયો જ નથી ! પાયામાં સમ્યક્ત્વ જ નથી. અરે ! સમ્યક્ત્વ પૂર્વની અપુનર્બંધક દશા ય નથી ! કેમકે અપુનર્બંધકનો મુખ્ય એક ગુણ ‘ ન બહુમન્નઈ ભવં ઘોર ’, ‘ઘોર સંસાર પર બહુમાન નહિ’, એ ગુણજ એનામાં નથી. એટલે કે પાયામાં વૈરાગ્ય જ નથી. તેથી સંસારમાં જ ભટકે ને ? માટે તો ‘જયવીયરાય’ સૂત્રમાં પહેલી માગણીમાં ‘ભવ-નિવેદ’ સંસાર પર વૈરાગ્ય માગ્યો. અભવી ચારિત્ર લે ખરો, ચારિત્ર કડક ને શુદ્ધ પાળે પણ ખરો, કિન્તુ તે દેવ-તાઈ વગેરે પૌદ્ગલિક સુખની લાલસાથી, પણ નહિ કે વૈરાગ્યથી; છતાં ચારિત્રપાલન એવું નમુનેદાર કે એના પર લોકોને ઉપદેશ આપે તે અસરકારક બને છે. અહીં પણ વાત આ જ છે કે ‘ધર્મમુદાહરેન્નન’ ધર્મનો ઉપદેશ આપે પણ ક્યારે ? સર્વજ્ઞના આગમથી સદ્ધર્મ પ્રાપ્ત કર્યા પછી અને એમાં સુસ્થિર બન્યા પછી. ‘તરીઉં સમુદં વ મહાભ-વોહં’ અર્થાત્ સમુદ્રના જેવો મોટો ભવરાશિ ઓળંગી જઈને ધર્મ ઉપદેશ કરે.

‘આદાનવાન’ = રત્નત્રયીવાળો

આ ઉપદેશ દેવા પૂર્વે સાધુ ‘આદાનવાન’ બનેલ હોય. ‘આદાન’ એટલે મોક્ષનું આદાન અર્થાત્ ગ્રહણ. મોક્ષ-પ્રાપ્તિ જેનાથી થાય છે તે સમ્યગ્દર્શન સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રને ‘આદાન’ કહેવાય. આ ત્રણવાળા મુનિ હોય. આમાં સમ્યગ્દર્શન આદિ કેવુંક હોય એ ટીકાકાર સુંદર બતાવે છે.

મુનિનું સમ્યગ્દર્શન કેવું ? :-

મુનિ સમ્યગ્દર્શન યાને સમ્યક્ત્વ એવું દૃઢ ધરે કે જિનેન્દ્રદેવનાં શાસનને અને જિનશાસનમાં કહેલી વસ્તુઓને સર્વેસર્વા માને.

જિનશાસને શું શું કહ્યું છે ?

(૧) જીવ-અજીવાદિ તત્ત્વ;

(૨) સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર-તપનો મોક્ષમાર્ગ;

(૩) સમ્યક્ત્વ-દેશવિરતિ-સર્વવિરતિના વ્રત-નિયમો-આચારો;

(૪) દાન-શીલ-તપ-ભાવનારૂપ ધર્મ;

(૫) કલ્યાણક પર્વ, ૧૨ પર્વ, ચોમાસી પર્વ, પચુષ્ણ પર્વ વગેરે પર્વો ને એનાં કૃત્ય;

(૬) અષ્ટપ્રકારી આદિ પૂજા, જિનેન્દ્રભક્તિ-મહોત્સવ, તીર્થયાત્રા....વગેરે દ્રવ્ય-પૂજા, અને જિનારા-

સ્વીકાર, જિનાજ્ઞા-પાલન, જિનગુણગાન, જિનસન્માન,....
વગેરે ભાવપૂર્ણ;

- (૭) જિનાગમ પંચાંગી શાસ્ત્રો;
- (૮) અધ્યાત્માદિ પંચયોગાત્મક માર્ગ;
- (૯) વિશ્વ સ્વરૂપ....

ઈત્યાદિ-ઈત્યાદિને એવા સર્વેસર્વાં અને એકમાત્ર ભવો-
દ્ધારક તથા મોક્ષપ્રાપક તરીકે એવા માન્યા હોય કે જૈનેતર
ધર્મના તપ-ઉત્સવ વરઘોડા-ઠાઠમાઠ કે ચમત્કાર વગેરે જોઈને
જિનેન્દ્ર ભગવાનના દર્શનથી જરાય ચલિત ન થાય, જિન-
દર્શન-જિનશાસન પરની શ્રદ્ધામાં સહેજ પણ ડગમગ ન થાય.

મુલસા શ્રાવિકાએ આવી રીતે સમ્યગ્દર્શનની દૃઢતા
ધરી હશે ત્યારે જ અંબડ પરિવ્રાજકના ચમત્કાર લેશ પણ
મન પર લીધા નહિ ને ? જેને જિનશાસન અને ઈતરદર્શન
વચ્ચે મેરુ-સરસવ જેટલું અંતર દેખાય, એ ઈતર દર્શનના
યોગ-ધ્યાન-સમાધિના આડંબરથી યા મહાત્યાગ-તપસ્યાના
કાયકંઠ કે ભૌતિક ચમત્કારથી શી રીતે અંતય ?

ઈન્દ્રભૂતિ, શય્યંભવ, ભદ્રબાહુ, હરિભદ્ર,.... વગેરે વિદ્વાન
ગ્રાહ્યો હતા, વૈદિક ધર્મ પર પૂરા આકર્ષિત હતા, પરંતુ
જ્યાં એમને જિનશાસનની પારમાર્થિક જાહોજલાલી જોવા
મળી, પછી એમને મિથ્યા ધર્મનાં આકર્ષણ એવા ઓઝરી
ગયા કે એ જિનશાસન-જૈનદર્શનમાં ચોંટી પડ્યા ! અને
ઈતર ધર્મને જૈનધર્મરૂપી સૂર્યની આગળ ખજવા જેવા
લેખવા લાગ્યા ! ત્યારે,

મુનિનું સમ્યગ્જ્ઞાન કેવું ?

મુનિ એવા સમ્યગ્જ્ઞાનવાળા હોય કે એ સમ્યક્ શાસ્ત્રા-ગમ-ખાધથી યથાવસ્થિત વસ્તુની પ્રરૂપણા કરીને સમસ્ત વાચાળ વાદીઓની મિથ્યા માન્યતાઓનું નિરાકરણ કરી નાખે ! વળી એ વાદીઓ જે મતાગ્રહી ન હોય, તો એમને તથા ખીન્ત ભદ્રક જીવોને યથાવસ્થિત મોક્ષમાર્ગ બતાવી દે, પકડાવી દે !

જંગલમાં રાત્રે દીવાનો શો ઉપયોગ :-

અંધારી રાતે જંગલ વટાવતાં પોતાની પાસે દીવો હોય એનો ઉપયોગ શો ? એનાથી શું કરવાનું ?

(૧) પોતે કાંટા-કાંકરા ખાડા-ટેકરા વગેરેથી બચી ખરા માર્ગે ચાલ્યા જવાનું;

(૨) ખીન્ત ભૂલા પડેલાને પણ માર્ગ બતાવવાનો, તેમજ

(૩) કોઈ અનાડીઓ જાતે અંધારામાં અટવાઈને ખીન્ત-ઓને પણ ઉન્માર્ગે દોરતા હોય, તો એમનો શક્ય પ્રતિકાર કરવાનો. અહીં એક પ્રશ્ન થાય,-

મુનિને વાદમાં રાગદ્વેષ કેમ નહિ ? :-

પ્ર૦- સમ્યગ્જ્ઞાનથી વાદીઓની માન્યતાઓનું નિરાકરણ કરી એમને હરાવવામાં શું રાગદ્વેષ ન થાય ?

ઉ૦- ન થાય; કેમકે મુનિના હૈયે સદા મૈત્રી આદિ ભાવ જાગતા હોય છે; તેથી કોઈ ઇર્ષ્યાદિ ભાવ હોતા નથી. હરાવવાની યુદ્ધિ ઈર્ષ્યામાંથી જન્મે છે. અહીં એ છે નહિ.

અહીં તો સામા પર જીવ તરીકે સ્નેહભાવ છે, અને એ ભૂલતો હોય તો એના પર કરુણાભાવ હોય છે. એમ તો ભગવાન પણ ધર્મશાસન સ્થાપે છે એમા મિથ્યામતની અસત્યતા અને સત્તત્ત્વોની સત્યતા બતાવે છે, તો તેથી શું ભગવાનને રાગદ્વેષ થાય છે ? અસત્યનું નિરાકરણ કરવામાં સામા જીવ પર અને એમાં અસત્ય માર્ગથી ભૂલા પડતા જીવો પર ભાવદયાનો ભાવ રહે છે.

અહીં આર્દ્રકુમાર-મહામુનિના જીવનમાં અનેક વાદમાં એ સ્પષ્ટ દેખાયું. ગોશાળો, વૈદિકપ્રાજ્ઞણો, ખૌદ્ધભિક્ષુઓ, વગેરે એમની સાથે વાદ કરવા આવ્યા, અને સત્યમાર્ગ સામે ગમે તેવું અબુગતું બોલ્યા હતા, છતાં મહામુનિએ જરાય ઉકળાટ નહિ કરેલો ! પણ શાંતિથી એનું નિરાકરણ કરેલું, અને સત્યધર્મ-સત્યતત્ત્વનું પ્રતિપાદન કરેલ. એમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે એમને ઈર્ષ્યા નહિ થયેલી, કેમકે હૈયે મૈત્રી અને કરુણાભાવ વસી ગયેલા હતા.

સમ્યગ્જ્ઞાન નક્કર મેળવો :-

અહીં સમ્યગ્જ્ઞાનથી મિથ્યાવાદીઓનું નિરાકરણ કરવાનું લખ્યું એ સૂચવે છે કે સમ્યગ્જ્ઞાન મેળવવાનું એ નક્કર જ્ઞાન મેળવવાનું. વેપારી દુન્યવી ધંધાના વ્યવસાયમાં કમીના નથી રાખતો, તો સાધુએ જ્ઞાનના વ્યવસાયમા શા માટે કમીના રાખવી જોઈએ ?

અતિ મહાન શ્રીમંત થાવડ્યાકુમારે શ્રીમંતાઈભર્યે અને બત્રીશ દેવાંગનાશી પત્નીઓ વગેરેના સુખથી લગ્નબચતો સંસાર છોડી ઔરિત્ર લીધેલું ! તો પછી સમ્યગ્જ્ઞાનનો વ્યવસાય કેટલો બધો કર્યો ! કે એ ૧૪ પૂર્વધર મહારાજાની

અન્યા. જ્ઞાનનો ઉપયોગ પણ એ લોકોને મોક્ષમાર્ગ પમાડવાનો જળરદસ્ત કરતા ગયા. શુકપરિત્રાજકના શ્રીમંત ભક્ત સુદર્શનશેઠને મિથ્યાધર્મ મુકાવી જૈનધર્મ એવો સચોટ પમાડી દીધો, કે એને પહેલાનો ગમે તેવો માન્ય ગુરુ શુકપરિત્રાજક હવે એને પાછો લાવવા ઠેઠ એના ઘરે આવ્યો તો ય સુદર્શન એના પર નજર લેશ પણ ઊંચી ન કરી, ને એના સામું પણ જોયું નહિ.

ત્યારે શુકપરિત્રાજક કહે ‘તને કોણે લોળવ્યો ! ચાલ મને લઈ જા એમની પાસે, એ મને સમજાવે તો હું પણ એનો શિષ્ય થઈ જાઉં.’

કયા એકજ સવાલમાં શુક નિરુત્તર ? :-

સુદર્શન એને લઈ ગયો થાવડ્યાકુમાર આચાર્ય મહારાજ પાસે. એણે આચાર્યદેવને આશ્વેપ કર્યો કે “તમારી પાસે ધર્મ જ ક્યાં છે તે ધર્મગુરુ તરીકે જગતમાં ફરે છો ? ધર્મમાં પહેલું તો શૌચ-પવિત્રતા જોઈએ, ને તમે લોકો જ્ઞાન જ કરતા નથી, એટલે તમારે શૌચ નહિ, તો ધર્મ પણ નહિ.”

આચાર્ય મહારાજે સમ્યગ્જ્ઞાનથી એતું એવું સુંદર નિરાકરણ કયું કે ‘જોલ લાઈ !

લોહીથી ખરડાયેલું કપડું લોહીથી સાફ થાય ?

કે પાણીથી સાફ થાય ? તું કહે છે,—‘જલસ્નાનથી શૌચ કરો, આત્મા નિર્મળ થશે.’ પરંતુ તને ખબર છે ખરી ? કે આ જીવ પહેલા નંખરમાં જીવહિસાના પાપથી કર્મમલિન બન્યો રહી સંસારમાં ભટકી રહ્યો છે. તો હવે

એ જીવહિંસાથી નિર્મળ થાય ? કે અહિંસાથી ? પાણીના એકેક ટીપે અસંખ્ય જીવો છે. જલસ્નાન કરવામાં એવા કેઈ અસંખ્ય જીવોની થતી હિંસાથી તું આત્માને શૌચ્ય પવિત્ર નિર્મળ થવાનું કહી રહ્યો છે, એ કેટલું ચુકિતચુકત છે ?

શુકપરિવ્રાજકની માન્યતાનું ખંડન થઈ ગયું, શુકે કબૂલ કર્યું ‘જળસ્નાનથી શૌચ્ય ન થાય, શૌચ્ય અહિંસાથી જ થાય;’ અને સંકલ્પ મુજબ ચારિત્ર લઈ આચાર્ય મહારાજનો શિષ્ય શુકમુનિ થઈ ગયો !

આચાર્ય મહારાજે સમ્યગ્જ્ઞાનથી એના મિથ્યામતનું નિરાકરણ કરી મોક્ષમાર્ગ સમજાવી દીધો, ને પમાડી દીધો.

મુનિજીવનમાં આ કરવા જેવું છે, કે—

જેટલા આરાધનાના પ્રકારો છે, એનું અંતરમાં મનોમંથન જોઈએ, કે (૧) એ કેવી રીતે મિથ્યામાર્ગો કરતાં લાખ લાખ દરજ્જે ઊંચા છે ? તેમ (૨) જિનશાસનમાં જેટલા દોષ—અતિચારનાં સ્થાન બતાવ્યાં છે, એની ઇતર ધર્મમાં ગંધ સરખી નથી ! તો (૩) એના પ્રાયશ્ચિત્તથી સાફસુદ્ધી થ એ શી રીતે બતાવી શકે ?

(૩) મુનિનું સમ્યક્ ચારિત્ર કેવું ?

સમ્યક્ ચારિત્રથી મુનિ વિધના સમસ્ત જીવોનો હિતૌષી બને છે, સકલસત્ત્વ—હિતાશયવાળા બને છે.

તેથી આશ્રવદ્વારોને બંધ કરે છે આશ્રવ એટલે જેનાથી આત્મામા કર્મ વહી આવે તે; અર્થાત્ કર્મબંધનાં કારણો. એ આશ્રવદ્વારોમાં મોટા પાંચ આશ્રવો હિંસા—જૂઠું—ચોરી—મૈથુન—પરિગ્રહ એનાથી આત્મામાં કર્મપ્રવાહ ચાલ્યો

આવે. મુનિ આરિત્ર-મહાવ્રતની પ્રતિજ્ઞા દ્વારા આ બંધ કરે, એટલે હવે જીવોની હિંસા વગેરે કરવાનું તો શું, ચિંતવવાનું પણ રહ્યું નહિ; તેથી સર્વ જીવો પ્રત્યે હિતૈષી હિતાશયવાળો બન્યો રહેવાનું મળ્યું. અથવા કહો, મુનિ પોતાના નિમિત્તે જીવોનું કયાંય પણ અહિત ન થાય, જીવોને દુઃખ ન થાય, એ હિતૈષીપણાથી હિતાશયથી ખાસ જુએ. તેથી એ હિંસા-જૂઠું વગેરે આશ્રવો ન એવે એ સહજ છે.

જીવોના હિતૈષી થવું હોય તો આશ્રવો બંધ કરો.

આશ્રવ એવવાથી બીજા જીવોનું અહિત થાય છે, એમને દુઃખ થાય છે. આમ,

વિવિધ આશ્રવદ્વારે બંધ કરી લેવાથી જે લાભ,-

(૧) બીજા જીવોનું લેશ પણ આપણા હાથે અહિત ન થાય, અને એના હિતની ભાવના હિતૈષીપણું બન્યું રહે; તેમજ

(૨) જ્ઞાનાવરણીયાદિ અનેક પ્રકારના નવાં કર્મ બંધાતા અટકે. અહીં પ્રશ્ન થાય,-

પ્ર०-નવાં કર્મ તો અટકાવ્યાં, પરંતુ આત્મામાં જુના થોડાં કર્મ એવી લાંબી સ્થિતિનાં પડ્યાં છે, કે જલ્દી મોક્ષ શો થાય ?

ઉ०-મુનિજીવનમાં આરિત્રપાલન સાથે તપની પણ આરાધના છે, ને તેથી આત્મા પર બંધાઈ ચુકેલા ભરપૂર જુનાં કર્મનો ક્ષય થાય છે, ભરપૂર કર્મોની નિર્જરા થાય છે, નિકાલ થાય છે, તેથી મોક્ષ જલ્દી થઈ શકે છે.

તાત્પર્ય, જીવ જાણે એક સરોવર ! તે સરોવરમાં નગરમાંથી વહી આવતા મેલા પાણીની નીકના દરવાજા બંધ કર્યા એટલે સરોવરમાં નવો કચરો આવતો અટક્યો. વળી કંતકે ચૂર્ણ જેવું સરોવરમાં નાખ્યું એટલે પૂર્વનું પહેલું મેલુ પાણી સ્વચ્છ થઈ ગયું. બસ, આત્મામાં આવું જ છે. આશ્રવ બંધ કર્યાથી નવાં નવાં કર્મ બધાતા અટકે, અને સમ્યક્ તપસ્વી ચૂર્ણથી જીવનાં કર્મ સાફ થઈ જાય. અહીં પહેલાં સમ્યક્ ચારિત્રનો વિચાર કરીએ,—

જિનશાસનના સમ્યક્ ચારિત્ર—ધર્મની ખસિહારી છે.

પહેલું તો એમાં સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ અનંતકાય એકેન્દ્રિય સુધીના વિશ્વના સમસ્ત જીવોના હિતૈષી બની જવાય છે. કેટલું બધું વિશાળ દિલ ! દિલમાં સ્નેહભાવથી અનંતાનંત જીવો સમાય છે. ‘હું’ જીવન જીવું એ કાયાથી યા વાણીથી કે મનથી યા ઈન્દ્રિયોથી એક પણ જીવને દુઃખામણ કરનારું ન બને,’—આ નિર્ધાર છે. આમાં નિરપરાધી તો સમાય, પણ અપરાધી ય સમાય ! માથાવાઢ દુશ્મન સામે આવ્યો હોય, એના પર પણ મનથી ‘આ ખરાબ માણસ’ એટલું ય નહિ ચિતવવું; પછી ‘આને મારુ’ એ વિચાર તો આવે જ શાનો ? એમ, રોષથી સહેજ આંખ પણ ઊંચી કરવાની વાત નહિ ! પછી વાણીથી એને ધમકાવવાની કે ઠપકો આપવાની વાતે ય શી ? ત્યારે હાથેથી કે લાકડી વગેરેથી મારવાને તો અવકાશ જ ક્યાં ? મુનિ તો એટલા બધા ઉચ્ચ ઉમદા દિલના હોય છે કે એવા અપરાધી દુશ્મનને લેશ પણ દુઃખવવાની તો વાતે ય નથી. મનથી એને ખરાબ માનવાની ય વાત નહિ ! ઊલટું પોતાના કર્મક્ષયમાં સહાયક

તરીકે એને સગા ભાઈ કરતાં વધુ સારો માની એના પર હેત આનંદ ઉભરાવે છે !

ખંધક મુનિને જ્યારે રાજના મારા આવી કહે છે ‘અમારા મહારાજ સાહેબના હુકમથી અમે તમારી આખા શરીરની ચામડી ઉઝરડી લેવાના છીએ;’ ત્યારે એમણે શું કયું ?

“મુનિવર મનમાંડી આણંદા, પરીસહ આળ્યો જાણી રે; કર્મ ખપાવાનો અવસર એહવો, ફરી નહિ મળશે પ્રાણી રે,

—અહો ! અહો ! સાધુજી સમતાના દરિયા,

“એ તો વળી સખાઈ મિલિયો, ભાઈ થકી ભલેરો રે; પ્રાણી ! તું કાયરપણું પરિહરજે, જિમ ન થાયે ભવફેરો રે.
અહો !”

કેટલી જાંચી વિચારધારા છે ! આ તો જીવતાં ચામડી ઉઝરડી લેવાની વાત કરે છે, ત્યારે આ મહાત્મા મનમાં ખુશી અનુભવે છે કે

“વાહ ! ચાલો કર્મક્ષય કરવાનો આવો અવસર ન મળે તે મળી ગયો ! સારું થયું !”

આમે ય મોક્ષ અર્થાત્ સર્વ કર્મક્ષય માટે તો ચારિત્ર લીધું છે. તો આ કર્મક્ષયના પ્રસંગમાં વ્યાકુળ કેમ થવાય ? એમાં એવાં જટિલ કર્મ જે એવી તીવ્ર વેદના ભોગવ્યા વિના જાય જ નહિ, અને એવી વેદના ભોગવી લઈએ એટલે એ કર્મો ઊભાં રહે નહિ, રવાના જ થાય. તેથી કર્મના નિકાલ માટે આ સોનેરી અવસર છે, દિવાળી છે”
તેથી પોતાના જીવને સમજાવે છે કે ‘કર્મ ખપાવાનો

અવસર એહવો ફરી નહી મળશે પ્રાણી રે !' ત્યારે આમ જ્યાં-
આ ભયંકર સહવાના અવસરને દિવાળીનો અવસર માનવો-
હોય, ત્યાં એ અવસર લાવી દેનાર રાજાને સગા ભાઈ કરતાં-
વધુ ભલો માને એમાં કશી નવાઈ નહિ.

પ્ર૦ — છતાં આપણે એમના ભયંકર સહવા પર કેમ-
નવાઈ અનુભવી એમના પર એવારી જઈએ છીએ ?

ઉ૦ — કહો, થિયરી કરતાં પ્રેક્ટીસ મોટી ચીજ છે,
સિદ્ધાંત કરતાં અમલ મુશ્કેલીવાળો છે. છતાં ફિકર નહિ,
આવા મહાપુરુષનાં દિલથી-ગુણગાન કરતાં આપણને એવું
સત્ત્વ ઊભું થશે, કેમકે એ વિચાર રહે છે, કે 'ખંધક મુનિ-
પણ આ ધરતીના જ માનવી હતા. એમણે સત્ત્વ વિકસાવી-
વિકસાવી આત્મોન્નતિ સાધતાં સાધતાં જો એ આ કક્ષાએ
પહોંચ્યા તો આપણે પણ એ લક્ષ્યથી થોડો થોડો અમલી પુરુષાર્થ
કરતાં કરતાં કેમ એ ઉચ્ચ કક્ષાએ નહિ પહોંચીએ ?' આ-
વિશ્વાસ પર આગળ ધપાય છે.

એટલું જરૂરી છે કે

એવા મહાપુરુષોએ આવા ઉપસર્ગ વખતે જે વિચા-
રણના આલંબન રાખ્યા, તે વિચારણાઓનો આપણે
ભલે નાના પ્રસંગોમાં પણ ખૂબ મહાવરો પાડવો પડે.

ઉપસર્ગોમાં કોણે શું વિચાર્યું ? :-

ખંધક મુનિએ આ વિચાર્યું કે 'કર્મ' ખપાવાનો
આવો અવસર ફરીથી નહિ મળે', એ આપણે દરેક આપત્તિ
અગવડમાં વિચારતા રહેવાનું. દા. ત. પડી ગયા, વાગ્યું, વેદના-
થાય છે, ત્યાં આ જ વિચારવાનું કે 'કર્મ' ખપાવાનો અવ-
સર....' એમ 'પૈસા' ખોયા, તકલીફ છે, છતાં આ જ

‘વિચારવાનું’ ‘કર્મ’ ખપાવાનો...’ એમ આજે ભયાનક અસહ્ય મોંઘવારી છે, જીવન જરૂરી વસ્તુની પણ ભારે તંગી પડે છે, ત્યાં પણ આ જ વિચાર, કે ‘કર્મ’ ખપાવાનો અવસર એહવો ફરી નહિ મળશે પ્રાણી રે.’

ગજસુકુમાર મહાત્માને માથે સગડી મુકાઈ છે. તો એ વિચારે છે કે ‘જે મારું છે તે ખળતું નથી, અને જે ખળે છે તે મારું નથી’ એમ આપણે દા. ત. પૈસા ગયા તો એ વિચારીએ કે ‘જે પૈસા અહીં લૂંટાય છે એ મારી ચીજ નથી; ને જે મારી ચીજ અરિહંત પરનો પ્રેમ-શ્રદ્ધા, દયા, દાનાદિ છે, એ સામાથી લૂંટાય એમ નથી.’

મેતારજ મુનિએ. માસખમણના શરીરે સોની વડે એમનું માથું ચામડાની વાધરથી કચકચાવીને બંધાયેલ ને એ ભરતડકામાં ઊભા રખાયે, એ વિચાર્યું કે “આ મારા જ પૂર્વના ઊંઘા વેતરણનું સહજ પરિણામ છે. સોનીનો શો દોષ? ગજસુકુમાર - સુકોશલ - ખંધકસૂરિના શિષ્યો વગેરેએ આવા ઉપસર્ગમાં જ મોક્ષ સાધ્યા છે, તો મારે પણ ‘મહાજનો યેન ગતઃ, સપન્થાઃ’ મહાત્માઓના પગલે પગલે જ ચાલવાનું.” એમ આપણે પણ આપત્તિમાં ને રોગ વગેરેમાં આ વિચારીએ.

ખંધકસૂરિના ૫૦૦ શિષ્યો ઘાણીમાં પીલાતા એ વિચારે છે ‘આ પાલક મહા ઉપકારી વાઢકાપ કરનાર વૈદ્ય જેવો છે. અમારા કર્મ-ગુમડાનું વાઢકાપ કરી આપે છે. ધન્ય ઉપકારી!’

જગદ્ગુરુ મહાવીર ભગવાન શૂલયાણીના ભયંકર

ઉપસર્ગોમાં એ વિચારે છે ‘મારું આત્મસુવર્ણ, આ ઉપસર્ગની અગ્નિમાં કચરો બળી જઈને કંચનની જેમ શુદ્ધ થઈ રહ્યું છે !’

ધર્મરુચિ અણગાર માસખમણના પારણે વહોરી લાવેલી જીવલેણ તૂંબડીનું શાક ગુરુના આદેશથી પરઠવવાં ગયા, ત્યાં એના એક ટીંપા પર કીડીઓ ચોંટી મરવા જેવી થઈ જોઈને, જીવદયાના પરિણામથી પોતે જ બધું વાપરી ગયા ! શરીરમાં રોમે રોમે ભયંકર અગ્નિના તણખા જેવી લ્હાયો ઊઠી; ત્યાં આ વિચારે છે, ‘ધન્ય અવસર ! બિચારી સેંકડો હજારો કીડીઓને અભયદાન દેવાની તક મળી !’

અર્ણિકાપુત્ર આચાર્ય મહારાજને નાવડામાંથી પ્રવાસીઓએ ઊંચકી ઊંચે ગંગા પર ઉછાળ્યા, અને વૈરી દેવતાએ એમને આકાશમાંથી પડતા ભાલાની અણી પર લીધા. અણી સોંસરી પેટ કે છાતીની આરપાર નીકળી ! ત્યાં આચાર્ય મહારાજ વિચારે છે કે ‘ધન્ય છે તે સિદ્ધ ભગવતોને કે જેમણે શરીર જ રહેવા ન દીધું તો કોઈ જીવને પાપમાં કે દુઃખમાં નિમિત્ત થતા નથી ! કમનસીબ હું કે હજી શરીરધારી રહ્યો છું, તો મારું શરીર બિચારા પ્રવાસીઓને અને ભાલાથી વીંધનારને પાપમા નિમિત્ત થઈ રહ્યું છે, તેમજ શરીરમાંથી પડતા લોહી દ્વારા નીચે પાણીના અપ્કાય જીવોને તથા જલાશ્રિત ત્રસ જીવોને મરણાન્ત દુઃખ આપી રહ્યા છે !’ આમ વિચાર-ધારામા પોતાના શરીર પર અને યાવત્ અહંત્વ પર નિરાસક્ત ભાવમા આગળ વધતાં, સર્વથા અનાસક્ત યોગમાં ચડી વીતરાગ સર્વજ્ઞ બની ગયા ! આપણે પણ દુઃખ-આપત્તિ-અગવડ વખતે આપણાં શરીર

અને આપણી સામગ્રીને ખીજનાં પાપ કે દુઃખમાં નિમિત્ત બનતી જોઈ, એની માયા મમતા મૂર્છા ઘટાડનારા બનીએ.

વાત આ હતી ‘આદાનવાન’ મુનિઓ ‘આદાન’ અર્થાત્ મોક્ષાર્થ ગૃહ્યમાણ સમ્યગ્દર્શન – જ્ઞાન – ચારિત્રના ભરેલા, તે સમ્યક્ ચારિત્રથી વિશ્વના સમસ્ત જીવોના હિતૈષી બને છે. એમનામાં સકલસત્ય-હિતાશય ભરેલો હોય છે. ક્યારેય કોઈના અહિતનો, ને કોઈને ય દુલવવાનો વિચાર સરખો નહિ! એટલું જ નહિ પણ એવી પાકી સાવધાની કે પોતાનો ખોલ કે પોતાની આંખ મુખમુદ્રા ય કોઈને દુઃખમાં કે પાપમાં યા કષાયમાં નિમિત્ત ન બની જાય. ત્યારે અહીં એક પ્રશ્ન થશે, કે-

ગોશાળાને કષાય-વૃદ્ધિમાં પ્રભુએ કેમ નિમિત્ત આપ્યું? :-

પ્ર૦ - જ્યારે ગોશાળો ધમધમતો અને મહાવીર પ્રભુને કહેતો આવ્યો કે “હું તમારો શિષ્ય ગોશાળો નથી, પરંતુ સિદ્ધ યોગી પુરુષ છું, અને મેં તો મરેલા ગોશાળાનું સશક્ત શરીર યોગશક્તિથી ધારણ કરેલું છે,” ત્યારે પ્રભુએ કેમ એને સાચાનું સાચું કહ્યું કે “તું જ ગોશાળો છે. શા માટે જાતને છુપાવે છે?” પ્રભુએ એવું કહેવાથી તો એને તેજોલેશ્યા મૂકવા સુધીનો કષાય થઈ ગયો! પ્રભુનું વચન ગોશાળાને કષાયવૃદ્ધિમાં નિમિત્ત ન બન્યું?

ઉ૦ - ના, ગોશાળો પહેલેથી એવો દુર્જન જ હતો. કે એ કષાયથી ધમધમતો રહેતો જ હતો, એની આંતર પરિણતિ જ કષાયમય હતી. એટલે પ્રભુએ એને નવા કષાયનું નિમિત્ત આપ્યું એવું નથી. પ્રભુએ તો ખીજ

જીવોને આ નાલાયક ગોશાળાના સંપર્કથી બચવા એની ઓળખ કરાવી.

એ તો કષાયનું નિમિત્ત આવ્યું ત્યારે કહેવાય કે સાસો શાંત હતો, યા અદ્ય કષાયવાળો હતો, ને આપણા શબ્દથી એને કષાય જાગ્યો, યા વધી ગયો હોય, ત્યાં આપણા શબ્દ સામાના કષાયમાં નિમિત્ત બન્યા કહેવાય. અહીં તો આવેશી નાલાયક ગોશાળો કષાયનો ભરેલો જ હતો. છતાં

પ્ર૦— પ્રભુને સાચાનું સાચું કહેવાની જરૂર કેમ પડી ?

ઉ૦— જરૂર એટલા માટે પડી કે ભોળી જનતા ગોશાળાના અસત્ય અને ઉન્માર્ગ—ભાષણમાં તણાઈ જતી હતી; એવી બહોળી જનતાને બચાવી લેવા માટે પ્રભુએ સત્યનું પ્રકાશન કરવાની જરૂર હતી. આ જરૂરિયાત બે ન માનીએ તો તો પછી ક્યારેય પણ ‘સત્યનું’ પ્રકાશન કરવામાં હજીનોને હુ.બ થશે,’—એમ માનીને સત્યનું સત્યતત્ત્વનું પ્રકાશન જ ન થઈ શકે ! અલબત્ત સત્યનું સત્યતત્ત્વ—સત્ય-માર્ગનું પ્રકાશન કરતી વખતે હજીનોને હુ.બ ઉપજાવવાનો મુનિને લેશ પણ આશય નથી હોતો; તેથી મુનિમાં ત્યાં પણ સકલસત્ત્વહિતાશય અખંડ પ્રવર્તતો રહે છે. હજીનો પ્રત્યે પણ દ્વેષ નહિ, દયા જ હોય છે. મહાવીર પ્રભુને ગોશાળા પ્રત્યે લેશમાત્ર દ્વેષ નહોતો. બે દ્વેષ થયો હોત તો પ્રભુ પોતાની અનંત શક્તિથી, પોતે યા ભક્ત કોડ દેવો પૈકી કોઈ દેવ દ્વારા, ગોશાળાને લકવો ન લગાડી દેત ? પ્રભુએ કેમ એવું ન કયું ? કહો, દ્વેષ નહોતો. છતાં ગોશાળાને ‘રોકડું’ સત્ય પરખાવ્યું તે બહોળા જનસમુદાયના હિતાથે.

આમ સમ્યક્ ચારિત્રથી મુનિ સર્વના હિતૈષી બનવા ઉપરાંત એમણે હિંસાદિ પાપાશ્રવ-દ્વારો બંધ કરી દીધા હોય છે. એક પણ હિંસાદિ કે કષાયાદિ પાપાશ્રવ સેવવાનો નહિ. પાપાશ્રવ જાતે કરવારૂપે ચ નહિ, બીજા પાસે કરાવવા રૂપે ચ નહિ, ને બીજા પાપાશ્રવ કરતા હોય એને સારા માનવા અનુમોદવારૂપે પણ સેવવાનો નહિ; તે પણ કાયાથી ચ નહિ, વાણીથી ચ નહિ, ને મનથી પણ સેવવાનો નહિ. એટલે,

દા. ત. મુનિને પરિગ્રહ-પાપાશ્રવનો ત્યાગ છે; હવે કોઈ આવીને બોલ્યું ‘સાહેબ ? તમારો ફલાણો ભક્ત એક જ સોદામાં દસ લાખ રૂપિયા કમાઈ પડ્યો !,’ તો ત્યાં મુનિ મનથી ખુશી ન થાય કે ‘એ સારું કમાયો ! ઠીક થયું.’ તેમ વચનથી પણ અનુમોદના ન કરે કે ‘વાહ, બડો ભાગ્ય-શાળી ! એકી કલમે આટલું બધું કમાઈ પડ્યો ?’ એમ કાયાથી ચ અનુમોદના નહિ, દા. ત. આંખમાં ખુશીનો અમકારો ચ ન લાવે; કે મુખમુદ્રાનો ચા હાથનો ખુશીનો ઇશારો ન બતાવે.

જેવું મુનિ પરિગ્રહત્યાગ ત્રિવિધ ત્રિવિધ પાળવામાં સાવધાનપણું રાખે, એમ બ્રહ્મચર્ય પાળવામાં પણ સાવ-ધાની રાખે છે. એટલે

દા. ત. મુનિ આગળ કોઈ આવીને માંડે ‘સાહેબ ! આપના કુટુંબી ચા ફલાણા ભક્તના દીકરાને કરોડપતિની કન્યા મળી ગઈ !,’ તો એ સાંભળીને પણ મુનિ વિચાર-વાણી-વર્તાવ કશામાં ચ ખુશી ન લાવે. જો આંખ ભલકાવે તો કાયાથી મૈથુનમાં અનુમોદના થઈ. ચા એટલું ચ બોલે

કે ‘એમ ?’ અથવા જો જાલે ‘છોકરો પુણ્યશાળી,’ તો એમાં વાણીથી અપ્રહ્મમાં—મૈથુનમાં અનુમોદના થઈ. તેથી એ કશામાં મુનિ પડે નહિ. મુનિને પાપાશ્રવેનો આ રીતે મન-વચન-કાયાથી ન કરવા, ન કરાવવા, ન અનુમોદવા, એમ ત્રિવિધ ત્રિવિધે ત્યાગ હોય છે.

પ્ર૦— તો શું મુનિને આટલો માત્ર પાપનિવૃત્તિનો જ ધર્મ હોય છે ?

ઉ૦— અહીં ટીકાકાર મહર્ષિ કહે છે કે

‘તપો વિશેષાચ્ચાનેકમવોપાર્જિતં કર્મ નિર્જરયતિ ।’

અર્થાત્ ‘અને તપવિશેષથી અનેક ભવેના ઉપાબોધેલા કર્મનો સ્થય કરે છે.’ આમાં આ તપ વિશેષનો પ્રવૃત્તિ-ધર્મ બતાવ્યો. મુનિ તપવિશેષમાં પ્રવૃત્તિ કરનારા હોય છે.

આ તપમાં બાહ્ય-આભ્યન્તર બંને પ્રકારનો તપ આવે. તીર્થંકર ભગવાનના દેષાન્તથી મુનિ બાહ્યતપમાં પણ કોઈ કમીના નથી રાખતા, કોઈ સંકોચ નથી રાખતા. પૂછો,

પ્ર૦— તો પછી શાસ્ત્રે કેમ કહ્યું,—

‘તદેવ હિ તપઃ કાર્યં, દુધ્યાનં યેન નો ભવેત્ ।

યેન યોગા ન હીયન્તે, ક્ષીયન્તે નેન્દ્રિયાણિ વા ॥’

અર્થાત્ એવો જ તપ કરવો જેથી (૧) દુધ્યાન ન થાય, (૨) સંયમયોગોમાં હાનિ ન પડે, ને (૩) ઇન્દ્રિયો (ચક્ષુ વગેરે) ક્ષીણ ન થાય. — આવું કેમ કહ્યું ? આમાં શું તપમાં સંકોચ રાખવાનું નથી કહેતા ?

ઉ૦— શાસ્ત્રનું આવું એકું લઈ લઈને જ છવ લુલા-વામાં પડે છે, ને મુઠ્ઠાલ બની-શક્ય એવા પણ એકાશન-

આયંબિલ-ઉપવાસ વગેરે તપ, દ્રવ્યસંક્ષેપ ને રસત્યાગ તપ, કાયકષ્ટ અને કાયોત્સર્ગ તપ, મૌન આદિ સંલીનતા તપ વગેરે તપ ગુમાવે છે ! જૌદ્ધ ધર્મીની જેમ જાણે એમ જ સમજે છે કે “ નવકારશી ન કરીએ તો મનને દુધ્યાન થાય ! દ્રવ્યસંક્ષેપ રસત્યાગ કરીએ તો શરીરને વિટામિન્સ પ્રોટીન વગેરે પોષક તત્ત્વ ન મળે ! કાયકષ્ટમા તો આધા જઈને પાછા પડવાનું થાય ! મૌન રાખી બીજા સાથે વાતચીત જ ન કરીએ તો જાણકારી ન મળે ! ને મનને વીસામો ન મળે ! તો પછી બીજા યોગોમાં મન સ્ફુર્તિથી ન જોડાય ! ” આ બધા પોતાના મનના સ્વચ્છંદ ઉઠાવા છે. અખર નથી કે,—

મનગમતાં યથેચ્છ ખાનપાન આરામી સુખ-શીલતા વગેરે એ મોટી અસમાધિ છે, મહાન દુધ્યાન છે.

આહાર અને શરીરની બહુ ગુલામી પોષવામાં ચિત્ત નિઃસર્ત્વ અને પુદ્ગલપ્રેમી તથા દેહાધ્યાસી-દેહ-મમતાળુ બની જાય છે. એ આભ્યન્તર તપ ‘સ્વાધ્યાય-ધ્યાનમા એકાગ્રતા અને તન્મયતાથી જોડાઈ શકતું નથી. મન વચમાં વચમાં પુદ્ગલના વિચારમાં તણાઈ જાય છે. આ સમજીને જ ભગવાન પોતાના સાધકજીવનમાં પહેલો અંકુશ આહાર-રસ-આરામી વગેરે પર મૂકે છે. કાયોત્સર્ગ પણ એઠા એઠા નહિ, કિન્તુ કષ્ટમય રીતે ઊભા ઊભા જ કરે છે.

ઈંદ્રિયો તથા શરીર અને મનની ખણજો પોષ્યે જવામાં દેહમમતા દેહાધ્યાસ વધે છે, ને આત્માનું સર્ત્વ હણાય છે.

આત્મા નિઃસર્ત્વ મુડદાલ બને છે, તેથી જ્ઞાન-ક્રિયા આદિની સાત્વિક તન્મય આરાધના કરી શકતો નથી; કેમકે

પોષેલી અને તગડી બનેલી પુદ્ગલની ખણ્ણે જ્ઞાન-ક્રિયાદિની સાધનાની વચ્ચે વચ્ચે ઊઠ્યા કરવાની, ને ત્યાં સાધનામાં તન્મયતા આવવા જ ન દે.

જહ પુદ્ગલની પલેવણની ગુલામીમાંથી મુક્તિ મેળવવા દ્વારા જ મન પરમાત્મામાં આત્મામાં ને આત્મિક સાધનામાં પ્રવેશ પામી શકે, ને ઠરીને જોડાયેલુ રહી શકે.

શાલિભદ્ર, ધન્નો, મેઘકુમાર વગેરે મુખી નહોતા, અક્કલહીન નહોતા, કે એ સુકુમાર છતાં ને લગ્નગચ વૈભવ વિલાસમાં ઊછરેલા છતાં, એમણે કઠોર બાહ્ય તપ આચર્યો ! સાથે વિનય સ્વાધ્યાય ધ્યાનાદિ આસ્થ્યન્તર તપ પણ ખરો જ.

બાહ્ય તપ પર જોર એટલા માટે છે, કે એથી દેહાધ્યાસ—દેહમમતા ઘટતી આવે તો પોતાના આત્માની મમતા જામતી જાય. ને આસ્થ્યન્તર તપમાં આત્મા ઠરે. આસ્થ્યન્તર તપ, પ્રાયશ્ચિત્ત—વિનય—વૈયાવચ્ચ—સ્વાધ્યાય—ધ્યાન—કાર્યોત્સર્ગ, એ બધાય આત્માની વસ્તુ છે, આત્મહિતની વસ્તુ છે, ને એમાં તન—મનને ઘસાવું પડે છે, એટલે એ તન—મનના અહિતની વાત છે. ત્યાં જો શરીરની મમતા પૂરી હોય કે ‘મારી કાયાને જરાય અગવડ ન આપું, કષ્ટ ન આપું.’ તો આત્માને આ આસ્થ્યન્તર તપમાં હોશથી ઠરવાનું ક્યાંથી બને ? માટે એ દેહમમતા યાને દેહાધ્યાસ કાપવા માટે બાહ્ય તપની અતિશય આવશ્યકતા છે.

મુનિ બાહ્ય તપથી દેહાધ્યાસ અત્યંત ઘટાડી નાખે છે, એટલે આત્મામાં ઠરે છે, આત્માને હિતકારી આસ્થ્યન્તર તપને પોતાની વસ્તુ માની એમા ઠરે છે.

[૪૨] આલોચના — પ્રાયશ્ચિત્ત —વિનય તપનું મહત્વ

પ્રાયશ્ચિત્ત તપમાં મુનિ પોતાની સાધનામાં પાકું લક્ષ રાખનારા હોય કે કયાય દોષ સ્ખલના અતિચાર તો નથી લાગતો ને ? લાગે ત્યાં ઝટ ગુરુની આગળ માયા રહિત એનું આલોચન-પ્રકાશન કરી દે, અને એનું ગુરુદત્ત પ્રાયશ્ચિત્ત સહર્ષ ને આભાર માનવાપૂર્વક સ્વીકારી લે, ને એનું વહન કરે.

પ્ર૦— એમ તો શાસ્ત્રનાં સૂક્ષ્મ વિધાન જોતાં તો દિવસમાં કેટલીય સ્ખલના દેખાય, એ બધાનું ગુરુ આગળ આલોચન કરી પ્રાયશ્ચિત્ત લેતાં તો એક જ દિવસના પણ કેટલા બધા પ્રાયશ્ચિત્ત આવે ? એ વહન કરવા બેસે એમાં તો દિવસો પસાર થતાં એ દિવસોમાં વળી કેટલી બધી સ્ખલનાઓ થાય, ને કેટલાં બધા પ્રાયશ્ચિત્ત ચડે ? એ શે પૂરા વહી શકાય ?

ઉ૦— મુંઝવણ કરવાની જરૂર નથી, આવી સંમસ્ત નાની મોટી સ્ખલનાઓની માયારહિત આલોચના કરનાર અને એનાં પ્રાયશ્ચિત્ત લેનાર માટે શાસ્ત્રે ઓસ કરવાની પ્રાયશ્ચિત્તદાતા ગુરુને છુટ આપી છે. ઓસની વિધિ નિશીથ વ્યવહારાદિ છેદ ગ્રન્થો યાને પ્રાયશ્ચિત્ત ગ્રન્થોમા વર્ણવેલી છે. એ વિધિથી ઓસ કરતાં પ્રાયશ્ચિત્ત લેનારને પ્રાયશ્ચિત્ત વહી પૂરું કરવાની સગવડ રહે છે.

ખીજી વાત એ છે કે જે મુનિ સતત પાપનો ભય હોવાથી સૂક્ષ્મ ક્ષતિઓની પણ આલોચના કરી પ્રાયશ્ચિત્ત લે છે, ને પાપનું નિરાકરણ ઈચ્છે છે, એ મુનિ ફરીથી કાંઈ એટલી બધી ક્ષતિઓ—સ્ખલનાઓ—અતિચારો સેવે નહિ, એટલે એમને રોજ ને રોજ એવાં પ્રાયશ્ચિત્ત ચડે નહિ.

આ આલોચનામાં કદાચ મોહવશ મનથી, આંખથી, કે કાયાથી એવા ગુપ્ત પાપ સેવાઈ ગયા હોય, તો એની પણ ગુરુ આગળ આલોચના કરતા શરમાય નહિ, સંકોચાય નહિ. કેમકે સમજે છે કે

ગુપ્ત પાપોની આલોચનાથે' કયી વિચારણા ? :-

(૧) જે ગુપ્ત પાપોની આલોચના—પ્રાયશ્ચિત્ત શુદ્ધિ ન, કરી તો એ પાપના શલ્ય અતરાત્મામાં એવાં રહી જશે, ને એના એવા ચીકણા અશુભાનુબંધ પડી જશે કે પછીથી જનમ—જનમ એના ઉદયમા ભયંકર દુષ્ટ બુદ્ધિ, દુષ્ટ વિચારણા, અને દુષ્ટ લેશ્યા જ જીવતી જાગતી રહેવાની, ને એથી ખેસુમાર દુષ્ટ પાપાચરણ થયા કરવાનાં ! માટે આટલી જખરદસ્ત મોટી આપત્તિ માથે વહોરવા કરતાં અહીં ગુરુ પાસે આલોચના કરી લેવી સારી

મેલાં કપડાં જેવું મેલું સંયમ :-

(૨) વળી મુનિ સમજે છે કે જેમ જેને કપડા ઘોઈ કરીને ચોક્કા પહેરવા ચોક્કા રાખવાની પરવા—તમન્ના હોય, એને મન કપડાં પહેરવાની કિંમત હોય. બાકી મેલાઘેલાં કપડાં પહેરનારો તો ‘લોકમાં નાગા સારા ન લાગીએ’ માટે કપડાં પહેરે એટલું જ, બાકી કપડાંની એને મન બહુ

કિંમત નહિ; એમ અતિચારેનાં આલોચન-પ્રાયશ્ચિત્તથી જેને સંયમ ચોક્કસું નિર્માણ રાખવાની પરવા-તમન્ના હોય, એને મન સંયમ ધારણ કર્યાની કિંમત હોય બાકી દોષોની કશી આલોચના-પ્રાયશ્ચિત્ત કરીને સંયમશુદ્ધિ કરવાની જેને પરવા ન હોય, એ ‘સંયમ મૂકી ઘરે જવામા શોભા નહિ’ એટલે જ મેલું-ઘેલું-દોષગ્રસ્ત સંયમ પાળે એટલું જ, બાકી સંયમની એને મત બહુ કિંમત નહિ. અણમોલ સંયમદાતા તીર્થ કર ભગવાનની પણ એને મન બહુ કિંમત નહિ. એને કિંમત સાધુજીવનમાં મળતી ગોચરી પાણી આદિની સારી સગવડોની ! બાકી ‘આવી સ્થિતિમાં હું ન મુકાઉં, સંયમની અને સંયમદાતા ભગવાનની કિંમત જિંદગી રાખું’, માટે જ મારે આલોચના-પ્રાયશ્ચિત્ત કરતા જ રહેવું જોઈએ. એ કરતો રહી મારે સંયમ ચોક્કસું-નિર્માણ રાખ્યા જ કરવું જોઈએ, તો જ મને સંયમની કિંમત છે એમ ગણાય,’-આ સમજવાળો સાધુ આલોચનામાં સદા તત્પર રહે.

(૩) ગુરુ આગળ પાપોની આલોચના કરવામાં મહાન લાભ આ, કે-

જો આલોચના ન કરાય તો, (i) હિંમતના અભાવે સત્ત્વ હણાય છે;-

(ii) ગુરુ આગળ હલકા પડવાના ભયે અભિમાન પોષાય છે; અને

(iii) ગુરુ આગળ સારા આરાધકનો દેખાવ રાખવામાં માયા પોષાય; તથા

(iv) પાપાનુબંધી પાપ બંધાય; જ્યારે,

ગુરુ આગળ આલોચના કરવાથી સત્ત્વ વૃદ્ધિ થાય છે, અભિમાન કપાય છે, દિલમાં સરળતા પોષાય છે, ને અશુભ અનુબંધો તૂટી જાય છે, તથા જિનવચન-રાગ વધે છે.

(૪) આ પણ એક મહાન લાભ છે કે આલોચના કરવા પર સાચો તીવ્ર પાપ-પશ્ચાત્તાપ ઊભો થયો હોય છે, ને ગુરુ આગળ પાપો કહેતા કહેતાં તો વળી એ પશ્ચાત્તાપ એર વધે છે. એમાં દુષ્કૃત-સંતાપના એવા પ્રબળ શુભ અધ્યવસાય ઊછળે છે, કે એથી લખલૂટ કર્મ-નિર્જરા થાય. ઝાઝરિયા મુનિનો ઘાતક રાજ, ખંધક મુનિની ગ્રામડી ઉતરાવનાર રાજ, અને સાધ્વીજી મૃગાવતીશ્રીજી એમજ દુષ્કૃતના પ્રબળ સંતાપમાં ઠેઠ કેવળજ્ઞાન સુધી પહોંચી ગયેલા ! એ પરથી સમજાય એવું છે કે

પ્રબળ દુષ્કૃત-સંતાપના શુભ અધ્યવસાય કેટલાખંધા જોરદાર હોતા હશે કે એમાંથી ઉચ્ચ ધર્મધ્યાન, અનાસક્ત યોગ, શુકલધ્યાન અને વીતરાગતા પ્રગટ થઈ જાય ?

આવા શુભ અધ્યવસાયનો લાભ પાપોની આલોચના કરીએ તો જ મળે છે. ‘ મહાનિશીથ ’ શાસ્ત્ર કહે છે ગુપ્ત પાપ સેવાઈ ગયાની આલોચના કરવા માટે આચાર્ય પાસે જતા જતા કેટલીક સાધ્વીઓ, ત્યારે ખીજી વળી આલોચના કરતાં કરતાં. તો કેટલીક વળી આલોચના કરી રહ્યા પછી ... એવા શુભ અધ્યવસાયમાં ચડી કે ત્યા જ કેવળજ્ઞાન પામી ગઈ !

આ વિચારણાઓ મન પર લેવાથી આલોચના કરવામાં ઓછસતા આવે, ગુપ્ત પણ દોષ સેવ્યાની આલોચના કરવામાં શ્વાભ સંકોચ ન રહે. ત્યારે,

વિનયતપનું મહત્ત્વ

(૨) વિનય નામનો આલ્યન્તર તપ આરાધવામાં મુનિ એકા હોય છે. માટે તો શાસ્ત્ર દૃષ્ટાન્ત ગતાવે કે જેમાં એક રાજકુમાર જેવો બાપરાજનો વિનય ન જાળવી શક્યો એવો વિનય સાધુએ આચાર્યનો જાળવ્યો ! જૈન શાસનમાં વિનય-ધર્મ અજોડ ગતાવ્યો છે. દા. ત. ગુરુનો તો વિનય સાચવવાનો, પણ પુસ્તકનો પણ વિનય સાચવવાનો; જેમકે, પુસ્તકને આપણી ખેઠકથી નીચે ન મુકાય, ખગલમાં ન લેવાય, માથા નીચે ન મુકાય, ... વગેરે. કારણ ?

જેમ ગુરુ જ્ઞાનદાતા છે, એમ શાસ્ત્ર પણ જ્ઞાનદાતા છે, એટલે શાસ્ત્ર વિદ્યાગુરુ જ છે.

એમ અરિહંત ભગવાનનો વિનય એટલે ? અરિહંત ભગવાનની પ્રતિમાનો પણ વિનય સાચવવાનો. પ્રતિમા એટલે જાણે સાક્ષાત્ ભગવાન અરિહંતદેવ ખેઠા છે એમ મન પર ભાર રાખીને આ થઈ શકે. આ અરિહંત વિનયના કેવા કેવા અદ્ભુત પ્રકાર ગતાવ્યા ! દા. ત. અરિહંતના દરબારમાં જવું હોય તો ત્યાં આપણે બાવાખીવાની વસ્તુ ન લઈ જવાય. ઉત્તરાસન-ખેસ વિના ન જવાય. ચૈત્યવદનમાં પ્રભુ સિવાયની ત્રણે દિશા જોવાની બંધ જ હોય. ત્યારે,

ગુરુવિનયમાં બૃહદ્વાદશા સૂત્રમાં જે વિધિ ગતાવી છે, ને ભાષ્યમાં જે ૩૩ ગુરુ-આશાતના ટાળવાની કહી છે, એનો વિચાર કરતાં લાગે કે ખરેખર આ પણ જૈન શાસનની અનેરી વિશિષ્ટતા છે. દા. ત. ગુરુને વદન કરવું છે, તો પહેલાં ગુરુની ઈચ્છા પૂછવી જોઈએ કે ‘હું વદન કરું ? કેમ એમ ? તો કે એટલા માટે કે ગુરુ નવરા નથી ખેઠા કે

ગમે તે ગમે તે માણસ, ગમે ત્યારે ગમે ત્યારે, વંદન કરવા. આવે એને જવાબ આપ્યા જ કરે. ગુરુને આપણા કરતાં શાસન-ચિતા, સમુદાય-ચિતા, તત્ત્વચિંતન વગેરે ઘણા મહત્ત્વના અનેક કાર્યો હોય છે. એ હિસાબ પર જિનશાસન વંદન કરવા માટે ગુરુની ઈચ્છા પૂછવાનું કહે છે. વળી વંદન કરવા માટે ગુરુના અવગ્રહમાં પેસવા “અણુજાણુહ મે મિઉ-ગ્ગહ” અર્થાત્ મને પરિમિત અવગ્રહમાં આવવાની રજા આપો” એમ બોલી ગુરુની રજા માગવાનું કહે છે, ગુરુની આસપાસ સામાન્યથી ડાહ્યાની જગાને ગુરુનો ‘અવગ્રહ’ કહેવાય. શિષ્યોનો વિનય એ છે કે કામ વિના એ અવગ્રહમાં ન જવાય. તાત્પર્ય, ગુરુથી ઓછામાં ઓછું ડાહ્યા દૂર રહેવું જોઈએ. માટે જો અહીં વંદનનું કાર્ય ઉપસ્થિત થયું, તો ગુરુની અવગ્રહમાં પેસવા રજા માગવી જોઈએ.

જિનશાસનની વડાઈ તો જુઓ ! કે

પહેલા વંદનની ઈચ્છા પૂછવાની તે સહેજ માથું નમાવી હાથની અંજલિ જોડીને પૂછાય. પરંતુ હવે અવગ્રહમાં પેસવાની રજા માગવાની, તે શરીર અર્ધું નમાવીને મંગાય. પહેલામાં ‘યથાજાત અને અજલિભદ્ધ’ મુદ્રા, ત્યારે રજા માગવામાં ‘અવનત’ મુદ્રા કહી.. આપણે વંદન કરવું છે, નમ્ર થની નમસ્કાર કરવો છે, તોય એમા ગુરુની ઈચ્છા પૂછવાની ! વળી અવગ્રહમાં પેસવા રજા માગવાની ! તે પણ બે હાથ જોડી શરીર નમાવીને માગવાની ! વગેરે વગેરે વિનયવિધિ થતાવી. એ પરથી જિનશાસનમાં વિનય-ધર્મ ખજાતવા અંગે પણ કેટકેટલી ઝીણવટ અને કેટલો વિસ્તાર છે ! અને એ માટે કેટકેટલી નિપુણતા-ચક્રેરતા રાખવી જોઈએ ! એ સમજી શકાય એવું છે.

[૪૩] વૈયાવચ્ચ-સ્વાધ્યાય —ધ્યાનનું મહત્વ

(૩) વૈયાવચ્ચ તપ

(૩) વૈયાવચ્ચ એટલે સાધુસેવા. એમાં આચાર્યથી માડીને નાના સાધુ સુધીની સેવા આવે. મુનિ આ વૈયાવચ્ચ નામના આશ્યન્તર તપમાં પણ તત્પર રહે. કારણ કે જીવને અનંત અનંત કાળથી વળગેલા

હરામહાડકાપણાના અને સ્વાર્થાધિતાના ગુન્હા પર દુર્ગતિઓની જેલોની સજા થાય છે !

એ ગુન્હામાં ન ફસાવા માટે સાધુસેવા મહાન અવ્યાવનામું છે.

વૈયાવચ્ચના ખીજા કેવા મહાન લાભ ! દા. ત. (i) સાધુસેવાથી દુર્ગતિની જેલ તો ટળે જ છે; ઉપરાંત. (ii) જેમની સેવા વૈયાવચ્ચ કરાય એમના વિશિષ્ટ સદ્ગુણો-સુકૃતોની અનુમોદનાનો લાભ મળે છે.

(iii) ‘વિદ્વાન્ સર્વત્ર પૂજ્યતે ! વિદ્વાનની બધે પૂજા-સન્માન-સત્કાર થાય છે’ એમ જે કહેવાય છે, એનો અર્થ એ કે હજી જ્ઞાનોપાસનામાં તો આગળ સત્કાર-સન્માન મળે એની આશંસા રહેવા સંભવ છે, તથા એ મળે એથી અભિમાન આવવાનો ચ સંભવ છે; જ્યારે વૈયાવચ્ચ-ઉપાસનામાં

તો આવી આશંસા—અભિમાનને અવકાશ નથી. કેવળ જિના—જ્ઞાપાલન, સેવાના સુસંસ્કાર, વિપુલ કર્મક્ષય, અને પુણ્યાનુબધી પુણ્યના લાભનો ઉદ્દેશ રહે છે. ભરત બાહુબલિ-લક્ષિત—વૈયાવચ્ચથી અદ્ભુત લાભ પામી ગયેલા !

(૪) સ્વાધ્યાય :-

ચોથો આભ્યન્તર તપ સ્વાધ્યાય છે. મુનિ એમાં તો એવા વ્યગ્ર અને એકાગ્ર રહે છે કે મનમાં અસત્ વિકલ્પો ને આડાઅવળા વિચારો વગેરેને ઊઠવાનું સ્થાન મળતું નથી; તેથી આત્મા ઘણા ઘણા આર્તધ્યાનથી બચે છે. વળી શાસ્ત્રોના સ્વાધ્યાય—અધ્યયનથી અધિકાધિક તત્ત્વબોધ, તે હેયોપાદેયનો બોધ મળવાથી સમ્યક્ત્વ નિર્મળ થવા સાથે ચારિત્રમાં વિશેષ ઉદમ થવા અવકાશ રહે છે.

‘ સ્વાધ્યાયઃ પરમં મંગલં ’ આ માનવસવમાં મહાન અહોભાગ્ય હોય એને જિનાગમનો દિવસ—રાત સ્વાધ્યાય મળે ! ચારિત્રમાં બળવવાની રોજની ક્રિયાઓ થોડી, તેથી બચનારો વિપુલ સમય ક્યાં લેખે લગાડવાનો ? શાસ્ત્ર—સ્વાધ્યાયથી જ લેખે લાગે, પૂછો,—

પ્ર૦— નવકારજપથી લેખે ન લાગે ?

ઉ૦— એકલા જપમાં સ્વાધ્યાયના પૂર્વે કહેલ લાભો, જેમકે જિનાજ્ઞાપાલન, અધિકાધિક તત્ત્વબોધ અને સંવેગ, સમ્યક્ત્વશુદ્ધિ,.... વગેરે મહાન લાભો જપમાં ન મળે.

વળી માણસનું મન વિવિધતા પ્રિય છે, તેથી એનું મને એકસરખા જપમાં સ્થિર ન રહે, કંટાળે, કેઈ અસત્ વિકલ્પો કરે ! ત્યારે સ્વાધ્યાયમાં વિવિધ અક્ષરો આવે. એના વિવિધ અર્થ હોય, તેથી એમાં.

ચિત્ત પકડાયેલું રહે ને કંટાળે નહિ, એટલે બીજા-
ત્રીજા વિચાર ન આવે. માટે જ સ્વાધ્યાયની બહુ ઊંચી
કિંમત છે.

અનંતા ભવ ભટક્યા એમાં આ જ કામ કરેલાં કે મનને
અસત્ વિષયોમાં ભટકતું રાખી આ વિચાર, બીજો વિચાર,
ત્રીજો વિચાર, .. એમ જોટા વિચારો પાપ-વિચારો કરી
કરી હૈયાના ભાવ કલુષિત રાખ્યા, હૈયાં બગડેલા રાખ્યા.
એથી જ અસત્ કૃત્યો કરી કરીને અનંતા ભવ ભટક્યા !
ત્યારે જો હૈયું ન બગડવા દેવું હોય તો જિનાગમ-
શાસ્ત્ર-સ્વાધ્યાય એકે અનુપમ ઉપાય છે,

એમાં સ્વાધ્યાયથી જોટા વિચારો અટકે. એથી અશુભ
ભાવ જાગે નહિ. એટલે હૈયું બગડે નહિ.

(૫) ધ્યાન

(૫) ધ્યાન એ પાંચમો આભ્યન્તર તપ સાધવામાં મુનિ
બખરદાર રહે છે. એનું કારણ એ છે કે અનંત અનંત
કાળનું રખડતું મન ધ્યાનમાં સ્થિર થાય છે; અને સ્થિર
મન ઉપર જ શુભસ્થાનકની પાયરીએ ઉપર ઉપર ચડાય છે.
ચાવત્ અંતે મન શુકલધ્યાનમાં લીન બનતાં કેવળજ્ઞાન
પ્રાપ્ત થાય છે !

આ ધ્યાન એટલે ખાલી ‘હ્રીં’ કે ‘અહીં’નું ધ્યાન
નથી લેવાનું, મુનિ કાંઈ આ લઈને બેસતા નથી, કિંતુ
અશુભ આર્ત રૌદ્ર ધ્યાનની અટકાયતપૂર્વક ધર્મધ્યાનમાં
જોડાયેલા રહે છે. ધર્મધ્યાનના ચાર પ્રકાર આજ્ઞાવિચય,
અપાયવિચય, વિપાકવિચય, અને સંસ્થાનવિચય;—એનો બહુ

ખપ કરે છે, ને એના ગાઠ અભ્યાસ ઉપર જ શુદ્ધધ્યાન લાગે છે, જેના ઉપર જ કેવળજ્ઞાન સધાય છે .

ખીજી મહત્ત્વની વાત એ છે કે મુનિઓ પોતાના આચાર-અનુષ્ઠાનમાં જે તન્મય બની જાય છે, એ તન્મયક્રિયા પણ એક પ્રકારનું ધ્યાન જ છે. એટલે જ ‘જ્ઞાન ધ્યાનમાં ઉજમાલ રહેજો’ એ હિતશિક્ષામાં ‘ધ્યાન’ પદ્ધતી આરાધનાની ક્રિયાઓ લીધી છે; કેમકે ‘જ્ઞાન ક્રિયાઓ મોક્ષઃ’ એ સૂત્ર મોક્ષના એ ઉપાય બતાવે છે,—એક જ્ઞાનોપાસના, ને ખીજી ક્રિયાની ઉપાસના. પૂછો,—

પ્ર૦ —તો શું જ્ઞાન ને ક્રિયા સાથે ધ્યાનની જરૂર નથી ?

ઉ૦—ધ્યાનની જરૂર આવશ્યકતા છે, પરંતુ તે ધ્યાન ક્રિયામાં સમાવિષ્ટ થઈ જાય છે. ક્રિયા એવા સચોટ મનના પ્રણિધાન અને એકાગ્રતા સાથે કરવાની છે કે એ ધ્યાનરૂપ બની જાય છે. ‘પૂર્વે’ કહ્યું તેમ સામાન્ય જનને એકલા ‘હ્રૂં’ કે ‘અહુ’ ના જાપ યા ધ્યાનમાં મન સ્થિર રહી શકે નહિ; કેમકે મન વિવિધતા—પ્રિય છે, તેથી એ સ્વાધ્યાયાદિ ક્રિયામાં સારી રીતે એકાગ્ર રહી શકે. એવી એકાગ્રતાથી પણ આવશ્યક ક્રિયા કરનાર ધ્યાનનો સ્વાદ જે માણી શકે છે, તે એકલું હ્રૂંકારાદિનું ધ્યાન કરનાર નહિ અનુભવી શકે. મોટા જિનકંઠથી મુનિઓ પણ ક્રિયા અને સૂત્ર—અર્થના એકાગ્ર ચિંતનરૂપ ધ્યાનમાં લીન રહે છે. તો પૂછો,—

પ્ર૦ — જો ક્રિયા અને સ્વાધ્યાયમા જ લીન રહેવાનું જોાય, તો પછી આજ્ઞાવિચય આદિ ધર્મધ્યાનને જગા કયાં ? એનો ઉપયોગ કયાં ?

૭૦ - તે તે પ્રસંગમાં આજ્ઞાવિચય - અપાયવિચય વગેરેનો ઉપયોગ થાય જ છે. દા. ત. (૧) આજ્ઞાવિચય:- કોઈ ક્રિયા શરૂ કરવી છે, ત્યાં વિચાર આવે કે ‘અહો! કેવી ઉત્તમ જિનાજ્ઞા કે એણે આ કલ્યાણ-ક્રિયાની આપણને ભેટ કરી!’ આજ્ઞાનો આ એકાગ્ર વિચાર એ આજ્ઞાવિચય ધર્મ-ધ્યાન જ છે. ધર્મખિદુ શાસ્ત્ર કહે છે - ‘આજ્ઞાનુસ્મૃતિ.’ અર્થાત્

સાધના-સાધનામાં જિનાજ્ઞાનું અનુસંધાન કરવું, જિનાજ્ઞાને આગળ કરીને સાધના કરવી.

‘જિનાજ્ઞા આ કરમાવે છે માટે મારે આ કરવાનું, જેથી અનંત કલ્યાણકર જિનાજ્ઞાની ઉપાસનાનો લબ્ધ લાભ મળે.’ આ આ આજ્ઞાનું અનુસંધાન કરતાં મનમાં આવી જાય કે ‘અહો જિનાજ્ઞા (૧) કેવી સદ્ભૂતાર્થને કહેનારી! અને (૨) કેવી જીવહિતની જ દેશક! તથા (૩) કેવી ત્રિકાળ-વ્યાપિની!...’ વગેરે વગેરે. આમાં ‘આજ્ઞાવિચય’-ધર્મ-ધ્યાન આવ્યું....

(૨) અપાયવિચય :- એમ જીવનમાં અનાદિ સંસ્કારવશ રાગ-દ્વેષ, રતિ-અરતિ, વગેરે ઊઠવા જાય ત્યાં, - ‘અરે! કયા આ મારી મૂઢતા અજ્ઞાનતા કે આવાં પાપસ્થાનક સેવતો રહું છું! પાપસ્થાનકો કેવા ખતરનાક કે મોક્ષમાર્ગને રુધે છે! જીવને દુર્ગતિમાં ઘસડી જાય છે! જ્ઞાની ભગવંતો શું કહે છે? આ જ, -

‘દુર્ગાઈ-નિવંધણાઈ અટ્ટારસ પાવઠાણાઈ ॥’

અર્થાત્ ૧૮ પાપસ્થાનક એ દુર્ગતિના કારણ છે. ‘અહો! આ રાગ-દ્વેષાદિ આત્મામાં રહી કેવા કેવા જલિમ્મ અનેક અનર્થ સરજે છે!’ એ ચિંતન ‘અપાયવિચય’ નામનું ધર્મધ્યાન બને.

(૩) વિપાકવિગ્રય:- એમ કોઈ જિભારી આવી, પીડા થઈ, અપમાન થયું,....વગેરેમાં ‘આ મારા જ કર્મના-વિપાક છે, માટે મારે એ સમભાવે વેઠી લેવાના;’ એમ-ચિંતવતાં ‘વિપાકવિગ્રય’-ધર્મધ્યાન થાય. ત્યારે,

(૪) સંસ્થાનવિગ્રય:- કાંઈ ને કાંઈ દેખીને મન ખોટા વિચારમાં ચડવા જતું હોય એને ‘સંસ્થાનવિગ્રય’ નામના ધર્મધ્યાનમા જોડવાનું. એમાં આવું ચિંતન રહે કે ‘જગતમાં કેવા કેવા શાશ્વતા ભાવો છે ! કેવા કેવા અશાશ્વતા ભાવો કામ કર્યે જાય છે !.. ’ આમ શુભ ધ્યાનમાં મુનિ લીન રહે છે.

(૬) કાયોત્સર્ગ-આભ્યન્તર તપ

મુનિ કાયોત્સર્ગ નામનો આભ્યન્તર તપ એટલા માટે કરે કે સ્થિર કાયાએ ખડાખડા રહેવામાં ભલે થાક લાગે તોય બેસવાનું નહિ એટલું જ કષ્ટ નહિ, પરંતુ શરીર પર માંખી ડાંસ મચ્છર ખેસી કરડ્યા કરે તો પણ એને ઉડાડવા કાયા કે હાથ હલાવવાનો ય નહિ. એવા કાયોત્સર્ગનાં કષ્ટ સહતા શરીરરાગ-દેહાધ્યાસ-કાયમમતા ઓછી થતી આવે. આ અને ખીજા તપમાં કાયકષ્ટ ઉપાડાય એટલી કાયમમતા ઓછી થાય.

પ્ર૦ - તો પછી વેપારાદિ ખાતર કાયાનાં કષ્ટ ઉપાડે એમાં કેમ કાયમમતા ઓછી નથી થતી ?

ઉ૦ - કારણ કે દુન્યવી વસ્તુ ખાતર કષ્ટ ઉપાડાય છે. એમાં ઉદ્દેશ દુન્યવી વસ્તુ મેળવવાનો-છે, કાયમમતા ઓછી

કરવાનો નહિ; ઊલટું વેપારથી ધન લાવી કાયાની તુષ્ટિ-
શુષ્ટિ કરવાનો ઉદ્દેશ હોય છે ! ત્યાં કાયમમતા ક્યાંથી ઓછી
થાય ? ત્યારે અહીં કાયોત્સર્ગ વગેરેના કષ્ટ ઉપાડવામાં
સીધો કાયમમતા ઉતારવાનો ઉદ્દેશ છે. એક પ્રશ્ન થાય,—

પ્ર૦—જો કષ્ટથી કાયમમતા ઉતારવાનો જ ઉદ્દેશ હોય
તો તો તે કાયકલેશ-કાયકષ્ટ સહન કરવારૂપ બાહ્ય તપથી
તે ઉતરી શકે છે, પછી ‘તાવ કાય’ ઠાણેણું....વોસિરામિ’
એમ પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ બનીને કાયોત્સર્ગ કરવાની શી જરૂર ?

ઉ૦ — કાયોત્સર્ગની જરૂર એટલા માટે છે કે કાયકષ્ટ
નામના તપથી અલબત્ત કાયમમતા ઓછી તો થાય જ છે
પરંતુ કાયોત્સર્ગમાં પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ મનથી જે સ્થિર ધ્યાન
કરવામાં આવે છે એમાં,

**અસત્ વિકલ્પોથી મુકદ્દાલ બનેલા મનને
કાયોત્સર્ગ ધ્યાનથી સશક્ત બનાવવાનું થાય છે.**

પછી અતિશય સશક્ત બનેલું મન વધી ગયેલી શક્તિ
અને સ્થિરતાના પ્રભાવે શુદ્ધધ્યાન સુધી પહોંચી શકે છે !
કે જેના ઉપર કેવલજ્ઞાન થાય છે ! પ્રતિજ્ઞા વિનાના બાલી
કાયકષ્ટથી આ ન બની શકે; જ્યારે કાયોત્સર્ગ-ધ્યાનથી આ
બની શકે છે. વળી ધ્યાન પણ એવા શુભ વિષયનું છે કે એનાથી
મન પ્રભાવિત બની અંતરના રાગ-દ્વેષ પોષવામાં જતું નથી.
ઊલટું કાયોત્સર્ગના સ્થિર ધ્યાનથી રાગ-દ્વેષના બંધન ઢીલા
પડે છે, એનો હ્રાસ થતો આવે છે, આ મોટો લાભ છે !

આમ મુનિ ૬-૬ પ્રકારના બાહ્ય-આભ્યન્તર તપમાં
રહેવાથી શો લાભ પામે છે ? તો ટીકાકાર મહર્ષિ લખે છે કે

તપ વિશેષથી અનેક ભવોપાર્જિત કર્મની નિર્જર કરે છે.

અહીં માત્ર તપસ્યા એટલું જ ન લખતાં ‘તપોવિશેષાત્’ લખ્યું, એથી સૂચવ્યું કે ‘તપ પણ જો ખાર પ્રકારનો વિશિષ્ટ તપ કરો તો જ અનેક ભવોનાં ઉપાર્જિત કર્મોનો ક્ષય થતો આવે.’

તપ ‘વિશિષ્ટ’ કરો એટલે ? તન—મન સુંવાળા રાખી રાખીને નહિ, કિન્તુ તન તોડાય અને મન મોડાય એ રીતનાં તપ કરો. તનમાં ઈન્દ્રિયો પણ આવે, એના પર પણ પાકો અંકુશ મૂકી એની સ્વચ્છ દૃતા અટકે એ રીતના તપ કરો. દા. ત. વૃત્તિસંક્ષેપ તપ કરવો છે, તો ઈન્દ્રિયોની ઈષ્ટ વિષયોમાં દોડી જવાની વૃત્તિ પર પણ પાકો અંકુશ મૂકવાનો. મોટી અસરા ઈન્દ્રાણી સામે આવે પણ આખનું પોપચું ઊંચું ન થાય. એમ સંલીનતા તપમાં વાણીની સંલીનતા—સ ગોપન એવું કે અત્યંત જરૂરી સિવાય એક પણ વચન નહિ બોલવાનું. એમ કાયાની સંલીનતા એવી કે એક હાથ પગ હલાવવા જેવી પણ બિનજરૂરી પ્રવૃત્તિ નહિ કરવાની. એમ આસ્થ્યન્તર તપમાં આલોચના એટલે એકાદ પણ કુ-વિચાર આવ્યો તો તે ગુરુને જણાવી પ્રાયશ્ચિત્ત લેવાનું. વિનયમાં ગુરુનું પોતાના હૈયામાં બહુમાન ઊછળે તેમજ બહારમાં ગુરુનું ગૌરવ—સન્માન વધે એવો વિનય. એમ ગુરુની ડાઁડ માંથી એક પણ આશાતના ન થાય એવો વિનય.

સારાંશ, ખારે પ્રકારના તપમાં વિશિષ્ટતા હોય. વિશિષ્ટ તપ આરાધાય ત્યારે અનેક ભવોનાં અંતરાયાદિ કર્મો તૂટતાં આવે, ને આત્મામાં લંબિયો પ્રગટ થાય,

સામાન્ય બુદ્ધિ (Common Sense) થી સમજાય એવું છે કે અનેક ભવોમાં પાપવિચાર—વાણી—વર્તાવના લખ-લૂટ દુષ્કૃત્યો આચરી કર્મના ગંભીર સ્ટોક થોડા ઊભા કર્યા છે, એ કાંઈ કાયાને પાલિસ—માલિસ રાખી, ને મનને સગવડ—પ્રિય બન્યું રાખી, સામાન્ય સામાન્ય તપના પ્રકારથી નષ્ટ થાય નહિ. એ તો તન અને મન પર માર્શલ-લોચલાવવો પડે. તન—મન—કસાય એવા તપના પ્રકારો આચરાય ત્યારે પેલા ભારે કર્મોના થોડા નષ્ટ થતા આવે.

ધનાભ, શાલિભદ્રમુનિ, ધનો અણગાર, સનતકુમાર ચક્રવર્તીમુનિ, મેઘકુમારમુનિ, મેતારજમુનિ વગેરેએ શું કરેલું ? આ જ. કે બારે પ્રકારના તપમાં તન—મન પર કાળો કેર વર્તાવ્યો ! કદાચ તપના સમસ્ત પ્રકારોમાં એવી ઊંચી વિશિષ્ટતા ન લાવી શકાય તો પણ, અમુક પ્રકારમાં ય જો એ લેવાય, તો પણ બૃહત્ કર્મનિર્જરા થાય.

અહીં એટલું ધ્યાન રાખવાનું છે કે મુનિ વિશિષ્ટ તપથી કર્મનિર્જરા કરે છે, પરંતુ તે સમ્યક્ ચારિત્રથી સકલસત્ત્વ હિતાશથી યાને સર્વજીવ-હિતૈષી બની પાપનાં આશ્રવદ્વારો બંધ કરીને વિશિષ્ટ તપની આરાધનાથી અનેક ભવના સંચિત કર્મોની નિર્જરા કરે છે. તપની સાથે સાથે એ સમ્યક્ ચારિત્ર હોય, એમાં સર્વજીવ-હિતાશય હોય, અને આશ્રવ—નિરોધરુપ મહાવ્રતાદિ હોય, ત્યારે તપનો મર્મ હાથમાં આવે છે.

તપ કરીને બાહ્યમાંથી ખસી અભ્યન્તરમાં—અંતરાત્મામાં ઠરવાનું છે.

બધે તપ જોઈએ તો એમાં આ જ દેખાશે કે બહાર-માંથી ખસી અંદરમાં આવો. દા. ત. અશન કરો એટલે બહાર ખોરાકમાં જાઓ, અને અનશન કરો એટલે બહારનું એટલું બંધ થયું, તેથી અંદરમાં ઠરવાનું મળે. એવું ઉનો-દરીમાં ચાર કેળિયા પૂરતું પણ બહારમાં જતા અટક્યા, તો એટલું અંદરમાં અવાય, અંદરમાં ઠરાય.

‘અંદરમાં’ ઠરવું એટલે શું ? :-

તપથી અંદરમાં ઠરવું એટલે મનને સંતોષ થાય કે ‘ચાલો, તપ દ્વારા આટલી ખાનપાનની કે આટલા દ્રવ્યની ને રસની ગુલામીથી બચ્યા.’

એમ કાયદ્વેશ-કાયકષ્ટ તપમાં ય શું છે ?

કાયાને ધર્મ ખાતર શ્રમ આપવાનો છે. એ આપવામાં ય આત્માને ઉલ્લાસ રહે છે કે ‘ચાલો સાધનભૂત મળેલી કાયા શ્રમિત થઈને પણ ધર્મની આરાધનામાં કામે લાગી !’

આ અંદરમાં ઠર્યા ગણાય. એમ સંલીનતામાં તો સહેજે મન વચન-કાયા-ઈન્દ્રિયોને સંગોખ્યા, અર્થાત્ બહારમાં જતા અટકાવ્યા, એટલે સહેજે અંદરમાં ઠરી શકે. અર્થાત્ બહારની વિચારણા વાણી તથા વર્તાવમાં મન ન લઈ જતાં, મન હવે આત્મા-પરમાત્માના સ્વરૂપ, ગુણો, વગેરેમાં જોડી શકાય.

બાહ્ય તપનો મર્મ : બાહ્યમાંથી મનને તપાવો. યાને નિશ્ચીત કરો.

આ હિસાબે બાહ્ય તપનો ભાવ લઈ શકાય કે જે બાહ્યમાં જોડાતા મનને તપાવે, મન પર નિયંત્રણ કરે, જેથી બાહ્યમાં મન જાય નહિ, એનું નામ બાહ્ય તપ.

બાહ્યમાં જતા મનને અટકાવે તે બાહ્ય તપ, અંદરમાં મનને ઠારે તે આલ્યન્તર તપ.

જિનશાસનની કેવી સુંદર વ્યવસ્થા છે !

જીવ જ્યાંસુધી બહારમાં ઠરતો છે, ત્યાંસુધી સંસાર છે.

બાહ્યને છોડી અંતરમાં ઠરતો થાય તેમ તેમ, આંતર ઉત્કૃષ્ટ ઉદયની જે વીતરાગ વ્યવસ્થા, એની નજીક નજીક થતો જાય.

આભ્યન્તર તપ : અંદરમાં ઠારનારો તપ:-

એ બાહ્ય તપ કરીને શુ કરવું છે ? તો કે અભ્યન્તરમાં ઠરવું છે. એ માટે છે આભ્યન્તર તપ, અભ્યન્તરમાં ઠારનારો તપ. આલોચના કરો, વિનય કરો, વૈયાવચ્ચ કરો, એટલે અંદરમાં ઠરવાનું થાય. દા. ત.

(૧) આલોચનાથી મનને તોષ થાય કે ‘ હાશ ! આત્મ-સુવર્ણને લાગેલ અતિચારનો કચરો આલોચના-પ્રાયશ્ચિત્તથી દૂર થયો ! ’ આ અંતરનો આનંદ એ અંદરમાં ઠર્યા એમ,

(૨) વિનય કરીને મન પ્રસન્ન થાય કે ‘ હાશ ! અનાદિથી આત્માની જામેલી અછ્છડતા વડિલના વિનયથી કાંઈક દબાઈ ! ’

અંદરમાં ઠરવું એટલે ?

જેમ બાહ્યના લાલ જોઈ મન બાહ્યમાં પ્રસન્ન થાય છે, એમ આત્માના લાલ જોઈ મન એમાં પ્રસન્ન થાય, મનને હાશ થાય, એનું નામ અંદરમાં ઠર્યા.

(૩) વૈયાવચ્ચમાં પણ એવું છે કે હરામહાડકાપણનો અને સ્વાર્થમાયાનો રસ દબાવી મનને આનંદ થાય કે ‘ હાશ ! આ સેવા-વૈયાવચ્ચનો સુંદર આત્મલાલ થયો ! ’ ત્યારે,

(૪) સ્વાધ્યાયમાં તો સ્વનો એટલે કે પોતાના આત્માનો અધ્યાય યાને નિકટ આગમન થાય છે, તેથી મન ખુશી

અનુભવે છે કે ‘સારું થયું’ શાસ્ત્ર-સ્વાધ્યાય મળ્યો તો બાહ્યમાંથી છૂટી મારા આત્માને જ્ઞાનીઓના વચનોમાં ઠરવાનું મળ્યું!’ ત્યારે

(૫) ધ્યાનમાં તો વળી મનને શુભમાં એકાગ્ર કરવાનું થાય જ છે, તેથી મન બાહ્યમાંથી સહેજે છૂટી અંદરમાં ઠરે. તો

(૬) કાયેત્સર્ગમાં એ ધ્યાન ઉપરાત વચન-કાયા-ઈન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ બંધ કરવાથી એ દ્વારા બહારમાં જવાનું થતું હતું તે સાવ અટકી ગયું, તેથી અંદરમાં વિશેષ ઠરાય. મન તાજગી અનુભવે કે ‘હાશ! અરિહંતાદિ મહાતત્ત્વમાં ઠરવા મળ્યું!’

વાત આ છે,— મુનિ સર્વજીવ-હિતૈષી બની અવિરતિ યાને ઇન્દ્રિયોની આસક્તિરૂપ આશ્રવને બંધ કરીને વિશિષ્ટ તપથી અંદરમાં ઠરે છે, તેથી અનેક ભવોનાં કર્મ વિખેરી નાખે છે.

સારાંશ, મુનિ ‘આદાનવાન્’ અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર-તપનો જ બપ કરનારા હોય, એટલે એની આરાધનામાં પક્ષ થયેલા હોય છે. એમને હવે ભવોની લાખી પરંપરા અર્થાત્ સમુદ્ર સમાન અથાગ ભવરાશિમાં ભટકવાનું રહેતું નથી હવે તો એ બાળે ભવરાશિ-સમુદ્રને તરી ગયા. એમ તરી જઈને શું કરે? તો કહ્યું,

“ ધમ્મમુદાહરેજ્જા ”

અર્થાત્ મુનિ ધર્મને ઉપદેશે, મુનિને દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર-તપની આરાધનાથી ‘સ્વતઃ’ એટલે કે પોતાને તો

કર્મનિર્જરાનો લાભ થઈ જ રહ્યો છે, પરંતુ ખીજઓને ધર્મ ઉપદેશે એથી ખીજઓને પણ લાભ થાય છે. સ્વતઃ સમ્ય-ગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર-તપમાં એવા લયલીન છે, અને એનાથી એમનો અંતરાત્મા એવો ભાવિત થયેલો છે, કે સંપર્કમાં આવતા ભવી જીવોને એવા પ્રકારનો અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર-તપનો ધર્મ ઉપદેશે છે.

દુનિયામાં દેખાય છે કે જે જેનાથી ભાવિત થઈ ગયો હોય, રંગાઈ ગયો હોય, એ એને માથે લઈને ફરે છે, એના ગુણ ગાય છે. દા. ત. માણસને કોઈ ધંધામાં પુણ્યની ચારીથી ફાવટ આવતી હોય, તો એનાથી એ એવો રંગાઈ જાય છે કે પછી ખીજ આજસુને કે હતાશ થયેલાને પ્રેરણા-ઉત્તેજના કરે છે, ‘ખેસી શું રહ્યા છો? જુઓ આ ધંધામાં કેટલી બધી ફાવટ છે! જુઠાવો આમાં.’ એમ મુનિ સમ્યગ્દર્શનાદિથી ભાવિત એવા કે પછી સહેજે સહેજે ભવી જીવોને સમજાવે છે કે,-

“આટલી ઊંચી જિનશાસન સાથે માનવજન્મની ખરેખરી દુકાન મળી ગઈ છે, તો એનાથી સમ્યગ્દર્શનાદિ-સ્વરૂપ અવેરાતનો વેપાર કરી લો. આવતા જનમમાં આવી દુકાન જ નહિ હોય, તો ક્યાંથી આ અવેરાતનો વેપાર કરી શકવાના હતા? અને આ માલની કિંમત જરાય ઓછી ન માનતા, કેમકે મોટા તીર્થંકર ભગવાન અને ચક્રવર્તી જેવા-ઓએ પણ આ જ વેપાર કર્યો છે.

“દુનિયાના વેપલામાં તો મેળવેલાનું જીવનના અંતે શૂન્ય દેખાય છે, ત્યારે આ સાચા અવેરાતનો વેપાર જનમ જનમ ઉન્નતિ કરાવી અતે મોક્ષ પમાડે છે! દુન્યવી વેપાર

કરો એમાં નવું શું કરો છો? નવું કશું કરતા નથી, ભૂતકાળમાં અનંતીવાર જે કરી આંચ્યા, ઘુંટી આંચ્યા, તે જ કરવાનું-ઘુંટવાનું હોય છે. ત્યારે સમ્યગ્દર્શનાદિની આરાધના નવી છે. એ કરવાથી અહીં પણ મનને ભારે શાંતિ સ્કુતિ મળે છે, ને પરલોકમાં એનો વારસો મળે છે. એટલે પરલોકમાં સદ્ગતિ અને ધર્મ મળવાથી જનમ જનમ સુધરી જાય છે, દુર્ગતિઓમાં ભટકવાનું બંધ થઈ જાય છે.”

—આવું આવું સમજાવવાથી ભવી જીવોને પ્રતિબોધ લાગે છે.

નંદીષેણ મુનિ પતિત થઈ વેશ્યાને ત્યાં રહેલા છતાં રોજ ૧૦ જણને પ્રતિબોધ કરીને સંસારમાંથી ઊભા કરી દેતા ! ને સીધા ભગવાન પાસે દીક્ષા લેવા મોકલતા ! શી રીતે પ્રતિબોધ કરતા હશે ? આવું જ કાંઈક સમજાવીને કે,—

વેશ્યાને ત્યાં રહેલા નંદીષેણ આ ઉપદેશતા,—

“ મહાનુભાવ ! જો, તું કેવા ઊંચા માનવભવમાં આંચ્યો છે ! એની તને કિમત છે ? પશુ પંખીના અવતાર જો. પંચેન્દ્રિય અને મનવાળા જીવો છતાં એમને છે કશી શુધ્ધ-બુધ્ધ ? કશી શુદ્ધિ—બુદ્ધિ ? બસ, ખાવું, ખાવાનું ઊભું કરવું, વિષય—વિલાસ અને ઊંઘવું,—એટલું જ એ જાણે છે. ‘આત્મા શું ? પરમાત્મા શું ? એની કશી જ એને ગમ નહિ. ત્યારે આપણે આ ઉચ્ચ જનમમાં શું કરવા આંચ્યા છીએ ? પરમાત્માને ભજીને આપણા આત્માને જનમમરણના ફાંસલામાંથી છોડાવવા આંચ્યા છીએ. એ આ મનુષ્યજનમમાં જ થઈ શકે. એ માટે જનાવરના જેવી મોહમાયાની રમત મૂકી પરમાત્માને શરણે જા, સમ્યગ્દર્શન—જ્ઞાન—ચારિત્ર—તપની આરાધના કરી લે, અને આ જનમ પાવન કરી લે....”

આવું આવું સમજાવતા હશે તે રોજ ૧૦-૧૦ જણને ચારિત્ર્ય શ્રે ચડાવી દેતા !

મુનિ સ્વયં સમ્યગ્દર્શનાદિની આરાધનામય બનેલા આ જ કરતા હોય છે. અલબત્ત એટલી ચડવાની સીમાની તાકાત ન હોય, તો લવિષ્યમાં ચ તાકાત વધવાથી ચડી શકે. એ માટે સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન અને દેશચારિત્ર યાને શ્રાવકપણાના બાર વ્રતમાં ચડાવે છે. છેવટે માર્ગાનુસારી માર્ગ પર ચડાવે છે.

પ્રભાવક પૂર્વજોની યશોગાથા ગાતાં આર્દ્રકુમાર મહા-મુનિના જીવન પર વિસ્તારથી વિચાર કર્યો. જેમાં શ્રી સુધર્માગણધર મહારાજે શ્રી સૂત્રકૃતાંગ આગમમાં આર્દ્રકુમાર અધ્યયનમાં છેલ્લે આ ગાથા કહી,-

બુદ્ધસ્સ આણાણે સમાહિં
અસ્સિં સુઠિચ્ચાતિવિહેણ તાઈ ।
તરિઠં સમુદં વ મહાભવોહં
આયાણવં ધમ્મમુદાહરેજ્જા ॥

આ ગાથા ગોખી લઈ અહીં વિસ્તારથી કહેલાં એના ભાવ વારંવાર મનન કરવા યોગ્ય છે, ને શક્ય અમલમાં મૂકવા યોગ્ય છે...

જિનાજ્ઞા-વિરુદ્ધ કાંઈ કહેવાયું હોય એનો મિચ્છામિ ટુકેડં.

આધ્યાત્મિક વૈભવનું દિવ્ય દર્શન કરવા ઈચ્છતા
જ્ઞાનની પવિત્ર ગંગામાં આત્મિક આનંદના ગગનચૂંબી
તરંગોમાં સ્નાન-અવગાહન કરીને તમારા આત્માને નિર્મળ
કરવા ઈચ્છતા હો, અધ્યાત્મ-યોગના ઉન્નત શિખર ઉપર
આરૂઢ થવાની ઉત્કટ ઈચ્છા હોય, આત્મચિંતન-મનનના
ઉંડાણમાં રૂબરૂ મારીને જગતની આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ-
ઓથી છૂટવું હોય તો

આજથી જ વાંચવાનું શરૂ કરી દો-

“ દિવ્ય દર્શન ” સાપ્તાહિક

દર શનિવારે પ્રગટ થાય છે.

જેમાં પ્રભાવક પ્રવચનકાર વર્ધમાન તપોનિધિ

પ. પૂ. આચાર્યદેવશ્રી

વિજય ભુવનભાનુસૂરીશ્વરજી મહારાજના

જ્ઞાનગર્ભિત, વૈરાગ્યપ્રેરક દિવ્ય પ્રવચન પ્રકાશિત થાય
છે. જેમાં ૩૪ વર્ષથી લગાતાર વાચકોના રોજિન્દા જીવનની
ગંભીર સમસ્યાઓનો સરળ અને ઉત્તમ ઉકેલ પ્રાપ્ત થાય છે.

વાર્ષિક લવાજમ-રૂ. ૨૦

આજીવન સભ્ય રૂ. ૨૫૦

તુરત જ ગ્રાહક બની દિવ્ય આનંદની અનુભૂતિ કરો.

દિવ્ય દર્શન ટ્રસ્ટ

C/o. કુમારપાળ વિ. શાહ [ટે. નં. ૩૮૮૫૨૩]

૬૮, શુભાલવાડી, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૪

દિવ્ય દર્શન દ્રશ્ય પ્રકાશિત

ન્યાયવિશારદ પૂજ્યપાદ આચાર્યદેવ

શ્રી વિજય ભુવનભાનુસૂરીશ્વરજી મહારાજની
કલમે લખાયેલું અને લખાતું સાહિત્ય એટલે

- ૦ નૈતિકતાને ઘડતું સાહિત્ય
- ૦ ધાર્મિક સંસ્કારોને પોષતું સાહિત્ય
- ૦ આરાધનામાં જોમ પૂરતું સાહિત્ય
- ૦ જટિલ સમસ્યાઓનું ઉકેલ આપતું સાહિત્ય

આજે જ પ્રાપ્ય ગ્રંથો વસાવો.

પરમતેજ ભા. ૧ (આવૃત્તિ બીજી)	૩૦-૦૦
પરમતેજ ભા. ૨	૨૫-૦૦
યોગદષ્ટિ સમુચ્ચય વ્યાખ્યાનો ભા. ૧	૨૫-૦૦
યોગદષ્ટિ સમુચ્ચય વ્યાખ્યાનો ભા. ૨	૩૦-૦૦
ધ્યાન અને જીવન ભા. ૧-૨ દરેકના	૭-૫૦
સીતાજીના પગલે પગલે ભા. ૧-૨ દરેકના	૭-૫૦
પ્રતિક્રમણ સૂત્ર ચિત્રાવલિ (ત્રીજી આવૃત્તિ)	૨૦-૦૦
બાલીની અને શીખીકુમાર (સમરાદિત્ય ભવ-૩)	૭-૫૦
યશોધરમુનિ ચરિત્ર ભા. ૧	૧૨-૦૦
યશોધરમુનિ ચરિત્ર ભા. ૨	૬-૦૦
નવપદ પ્રકાશ - અરિહંતપદ	૧૦-૦૦
” ” - સિદ્ધપદ	૫-૦૦
” ” - આચાર્ય-ઉપાધ્યાયપદ	૬-૦૦
મહાસતિ ઋષિદત્તા ભા. ૧	૭-૦૦
” ” ભા. ૨	૬-૦૦
સૂરિ પુરંદર	૫-૦૦

